馬元臺
張隱菴

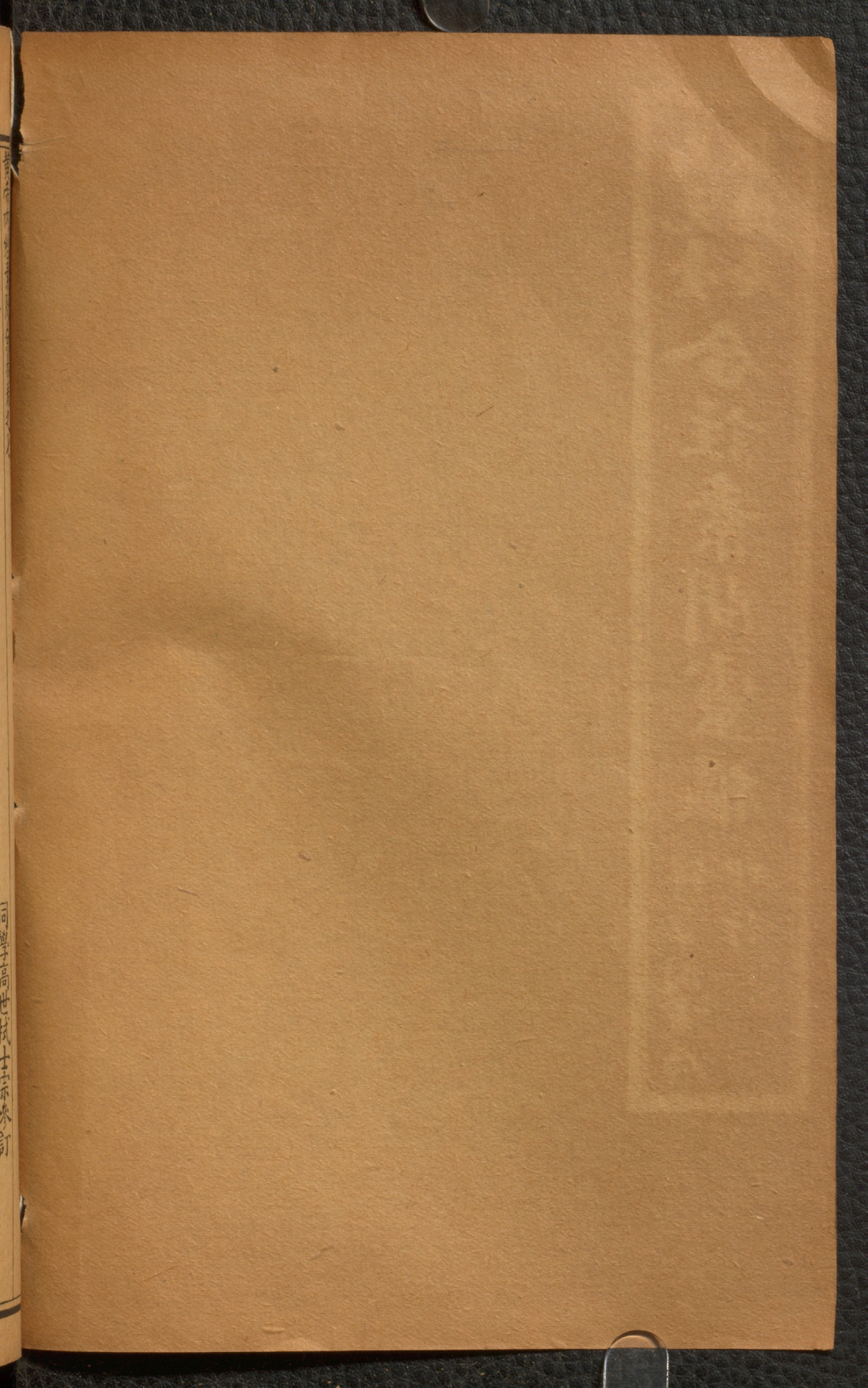
合註素問靈樞

錦章圖書局
印行

P chinese

Vol. VII

7

Page 1.

黃帝內經素問合纂卷之七

錢塘張隱庵
會稽馬元臺　兩先生合註

同學高世栻士宗參訂
門人　王弘義子芳　黃紹姚載華　校正

六微旨大論篇第六十八

張註　此篇分論六節應天六節應地主歲主時乃加臨之六氣故曰六微旨大論言陰陽之數其旨甚微

馬註　內言天道六六之節地理應六節等義故名篇

黃帝問曰。嗚呼遠哉。天之道也。如迎浮雲。若視深淵。視深淵尚可測。迎浮雲莫知其極。張註　天之道者陰陽之道也言陰陽之道高遠而淵深也夫有形者尚可測在天之為氣者莫知其極也○張玉師曰天包乎地六氣繞地環轉故不曰在地而曰在泉視深淵尚可測者喻六氣之在泉也

夫子數言。謹奉天道。余聞而藏之。心私異之。不知其所謂也。願夫子溢志盡言其事。令終不滅。久而不絕。天之道。可得聞乎。岐伯稽首再拜對曰。明乎哉問。天之道也。此因天之序。盛衰之時也。張註　天之道者天之陰陽也因天之序者天以六為節因六氣而循序也盛衰者六氣之有太過不及也

帝曰。願聞天道六六之節。盛衰何也。岐伯曰。上下有位。左右有紀。故少陽之右。陽明治之。陽明之右。太陽治之。太陽之右。厥陰治之。厥陰之右。少陰治之。少陰之右。太陰治之。太陰之右。少陽治之。此所謂氣之標。蓋南面而待也。故曰因天之序。盛衰之時。移光定位。正立而待。此之謂也。張註　六六者謂司天之三陰三陽上合天之六氣也上下有位者言少陰在上則陽明在下太陰在上則太陽在下少陽在上則厥陰在下厥陰在上則少陽在下太陽在上則太陰在下陽明在上則少陰在下六朞環轉而各有上下之定位也左右有紀者如少陰在上則厥陰在左太陰在右太陰在上則少陰在左少陽在右少陽在上則太陰在左陽明在右陽明在上則少陽在左太陽在右太陽在上則陽明在左厥陰在右厥陰在上則太陽在左少陰在右各隨氣之在上而有左右之定紀也故少陽之右陽明治之陽明之右太陽治之蓋以右位之陰陽轉遷於上而主藏也氣之標者標見於上也夫天氣右旋故南面觀之而待其循序環轉也移光者日月運行也以日行一周天以定二氣之位正立

正南面而立也少陽之上火氣治之中見厥陰陽明之上燥氣治之中見太陰太陽之上寒氣治之中見少陰厥陰之上風氣治之中見少陽少陰之上熱氣治之中見太陽太陰之上濕氣治之中見陽明所謂本也本之下中之見也見之下氣之標也

張註 此言三陰三陽有六氣之化有上下之本標有中見之標本也風寒暑濕燥火天之陰陽也三陰三陽奉之故以天氣為本而在上以三陰三陽之氣標見於下也

本標不同氣應異象

張註 此言三陰三陽之六氣雖上下相應而各有不同也少陰標陰而本熱太陽標陽而本寒是本標之不同也少陰太陽從本從標太陰少陽從本陽明厥陰不從標本從乎中也故有從本而得者有從標而得者有從標本而得者有從中見而得者是氣應之異象也

帝曰其有至而至有至而不至有至而太過何也岐伯曰至而至者和至而不至來氣不及也未至而至來氣有餘也

張註 此論三陰三陽之主歲而各有太過不及也至而至者此平氣之年無太過不及四時之氣應期而至氣之和平也如春應溫而尚寒夏應熱而尚溫此應至而不至來氣之不及也如未至春而先溫未至夏而先熱此未應至而先至來氣之有餘也按天元正紀大論曰凡此陽明太陰厥陰司天之政氣化運行後天太陽少陽少陰司天之政氣化運行先天蓋不及之歲則司天之氣後天時而至有餘之歲則司天之氣先天時而至又陽年主寔陰年主虛其天符歲會之年是為平氣無太過不及者也

帝曰至而不至未至而至如何岐伯曰應則順否則逆逆則變生變則病

張註 不及之歲應至而不至有餘之歲應未至而至是為應則順如不及之歲反未至而至有餘之歲反至而不至是為否則逆逆則變生變生則為民之災病矣

帝曰善請言其應岐伯曰物生其應也氣脈其應也

張註 請言其應者謂應太過不及之氣也物生其應者如厥陰司天毛蟲靜羽蟲育少陽司天草木早榮太陰司天萬物以榮此生物以應司天之候也氣脈其應者如太陽司天寒臨太虛陽氣不令陽明司天陽專其令炎暑大行太陰司天陰專其政陽氣退避又厥陰之至其脈弦少陰之至其脈鉤太陰之至其脈沉少陽之至大而浮陽明之至短而濇太陽之至大而長此皆氣脈其應也

馬註 此言天道右轉有六節之盛衰者乃天道之常正所謂上者右行又因所見而命標本中氣之所在又因氣應而察病變之所生也天道六六之節盛衰者天之三陰三陽右旋天外更治歲政每歲各一盛衰至六歲周遍適得盛衰之節六六也上下有位左右有紀者謂每歲陰陽盛衰之位上下謂司天在泉二位也左右謂司天之左間右間及在泉之左間右間為四紀也凡天右旋之陰陽臨司天之位者其天之政盛至三之氣始布臨在泉之位者其地之氣盛至終之氣始布而上下二位有二節陰陽盛衰也臨司天之左間者其氣至四之氣盛右間者其氣至二之氣盛臨在泉之左間者其氣至初之氣盛右間者其氣至五之氣盛而左右四紀有四節陰陽盛衰也故此六節陰陽每歲各一盛衰而數得六寅申歲少陽旋來司天治之為初六少陽之右卯酉歲陽明旋來司天治之為六二陽明之右辰戌

歲太陽旋來司天治之為六三太陽之右己亥歲厥陰旋來司天治之為六四厥陰之右子午歲少陰旋來司天治之為六五少陰之右丑未歲太陰旋來司天治之為六六太陰之右周而復始于少陽治之故曰六六之節盛衰也凡此三陰三陽為治之氣皆所謂六氣之標也南面待之者明前少陽之右云云者皆南面立而待之乃右居西而從西旋過東也少陽之上火氣治之中見厥陰陽明之上燥氣治之中見太陰太陽之上寒氣治之中見少陰厥陰之上風氣治之中見少陽少陰之上熱氣治之中見太陽太陰之上濕氣治之中見陽明者其火燥風寒熱濕為治之氣皆所謂六氣之本也其中見之氣乃六氣之中氣也通前六氣之標言之則本居上標居下中氣居本標之中故曰本之下中之見也見之下氣之標也中氣者三陰三陽各猶夫婦之配合相守而人之藏府經脈皆應之也故少陽本標之中見厥陰厥陰本標之中見少陽而互為中氣相守則人之膽三焦少陽經亦絡肝心包肝心包厥陰經亦絡膽三焦而互交也陽明本標之中見太陰太陰本標之中見陽明而互為中氣相守則人之胃大腸陽明經亦絡脾肺脾肺太陰經亦絡胃大腸而互交也太陽標本之中見少陰少陰標本之中見太陽而互為中氣相守則人之膀胱小腸太陽經亦絡腎心腎心少陰經亦絡膀胱小腸而互交也本標不同氣應異象者謂太陽少陰二氣也太陽之上寒氣治之是標陽本寒不同其氣應則太陽所至為寒生中為溫而寒溫異象也少陰之上熱氣治之是標陰本熱不同其氣應則少陰所至為熱生中為寒而熱寒異象也至于脉從病反如取甜蒂苦葱白葉青參補蘆瀉麻黃發汗根節止汗之類皆太陽少陰本標不同之氣異象也其有至而至有至而不至有至而太過者言陰陽旋來治歲之候至而其氣化亦應候至者為至而至者和也候至而其氣化不至者為至而不至旋來之氣不及也候未至而氣化先至者為未至而至旋來之氣有餘也故氣化應候至者為順未至而至至而不至者為逆逆則勝復之變生變生則病作矣物生其應氣脉其應者覆說應則順之義也即六元正紀大論所謂厥陰所至為風生之類是物生之應厥陰之至其肝弦之類是氣脉之應也

天道六六之節盛衰圖

少陽治寅申歲六節盛衰

司天少陽火氣 三之氣盛
右間陽明燥氣 四之氣盛
右間太陽寒氣 五之氣盛
在泉厥陰風氣 終之氣盛
左間少陰熱氣 初之氣盛
左間太陰濕氣 二之氣盛

其法從西轉東。自上而下而數之。所謂上者。右行其初氣至終氣。乃所謂客氣也。

陽明治卯酉歲六節盛衰

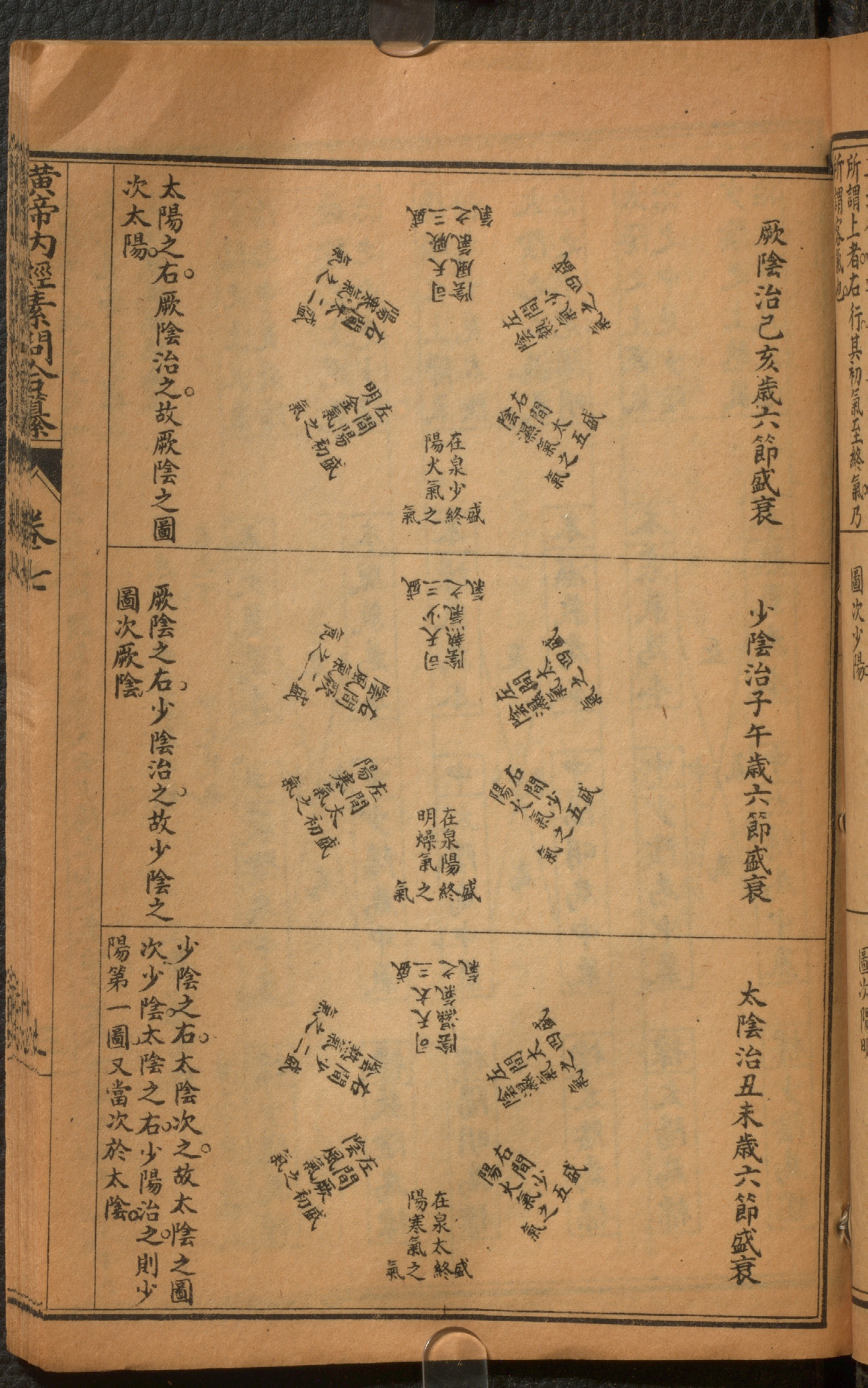
司天陽明燥氣 三之氣盛
右間太陽寒氣 四之氣盛
右間厥陰風氣 五之氣盛
在泉少陰熱氣 終之氣盛
左間太陰濕氣 初之氣盛
左間少陽火氣 二之氣盛

少陽之右。陽明治之。故陽明之圖次少陽。

太陽治辰戌歲六節盛衰

司天太陽寒氣 三之氣盛
右間厥陰風氣 四之氣盛
右間少陰熱氣 五之氣盛
在泉太陰濕氣 終之氣盛
左間少陽火氣 初之氣盛
左間陽明燥氣 二之氣盛

陽明之右。太陽治之。故太陽之圖次陽明。

厥陰治己亥歲六節盛衰

太陽之右。厥陰治之。故厥陰之圖次太陽

少陰治子午歲六節盛衰

厥陰之右。少陰治之。故少陰之圖次厥陰

太陰治丑未歲六節盛衰

少陰之右。太陰次之。故太陰之圖次少陰。太陰之右。少陽治之。則少陽第一圖又當次於太陰。

本篇云少陽之右。陽明治之云云。此所謂氣之標。又云少陽之上。火氣治之云云。所謂本也。本之下。中之見也。見之下。氣之標也。

火燥寒風濕熱為本

本標之中見者為中氣。

三陰三陽為標。

本之下。中之見也。見之下。氣之標也。

少陽之上火氣治之中見厥陰
厥陰之上風氣治之中見少陽

本　火氣為本
本　風氣為本
互為中氣
中　厥陰為中氣
中　少陽為中氣
標　少陽為標
標　厥陰為標

陽明之上燥氣治之中見太陰
太陰之上濕氣治之中見陽明

本　燥氣為本
本　濕氣為本
互為中氣
中　太陰為中氣
中　陽明為中氣
標　陽明為標
標　太陰為標

太陽之上寒氣治之中見少陰
少陰之上熱氣治之中見太陽

本　寒氣為本
本　熱氣為本
互為中氣
中　少陰為中氣
中　太陽為中氣
標　太陽為標
標　少陰為標

人藏腑經脈應天六氣各有標本圖

五臟六腑為本　本標之間所絡者為中氣　十二經絡為標

臟腑為本居裏　中氣居表裏之間　經絡為標為表

足少陽屬膽絡肝
手少陽屬三焦絡心包
足厥陰屬肝絡膽
手厥陰屬心包絡三焦

	本	中	標
少陽	屬膽三焦為府為本	絡肝心包于中間為中氣	足手少陽經為標
厥陰	屬肝心包為藏為本	絡膽三焦于中間為中氣	足手厥陰經為

互相絡屬

足陽明屬胃絡脾
手陽明屬大腸絡肺
足太陰屬脾絡胃
手太陰屬肺絡太陽

	本	中	標
陽明	屬胃大腸為府為本	絡脾肺于中間為中氣	足手陽明經為標
太陰	屬脾肺為藏為本	絡胃大腸于中間為中氣	足手太陰經為標

互相絡屬

足太陽屬膀胱絡腎
手太陽屬小腸絡心
足少陰屬腎絡膀胱
手少陰屬心絡小腸

	本	中	標
太陽	屬膀胱小腸為腑為本	絡腎心于中間為中氣	足手太陽經為標
少陰	屬腎心為藏為本	絡膀胱小腸于中間為中氣	足手太陰經為標

互相絡屬

以主時之氣為上已行而退下者為下總以六氣主時之圖輪轉數之古文制生則化今文改為制則生化如太位于七而無承制則大道矣少生氣

與六元正紀論合看

帝曰善願聞地理之應六節氣位何如岐伯曰顯明之右君火之位也君火之右退行一步相火治之復行一步土氣治之復行一步金氣治之復行一步水氣治之復行一步木氣治之復行一步君火治之

張註 此論六節應地而主時也節度也氣味六氣所主之步位也顯明者寅寅立春節候乃初之氣也顯明之右乃少陰君火之位主二之氣也退行一步者從右而退轉一位也君火之右乃少陽相火之位主三之氣也復行一步者復行一位也復行一位乃太陰濕土主四之氣也復行一位乃陽明燥金主五之氣也復行一位乃太陽寒水主六之氣也復行一位乃厥陰風木主初之氣也復行一位乃少陰君火之所主周而復始也金西銘曰君火為尊故以少陰為始

相火之下水氣承之水位之下土氣承之土位之下風氣承之風位之下金氣承之金位之下火氣承之君火之下陰精承之帝曰何也岐伯曰亢則害承迺制制則生化外列盛衰害則敗亂生化大病

張註 上節論六氣相生以主時此論六氣承制而生化蓋五行之中有生有化有制有剋如無承制而亢極則為害有制剋則生化矣治主也謂六氣定位而各有所主也承者謂承奉其上而制之也陰精者天乙所生之精水也如本位之下乃陽明燥金太陽寒水母子之氣以承之母氣制之則子氣生化其木矣如金位之下乃君相二火太陰濕土母子之氣承之母氣剋之則子氣生化其金矣土位之下乃厥陰風木君相二火母子之氣以承之木制其土則火氣生化矣餘三氣相同是為制則生化也如火亢而無水以承之則火炎爍金而水之生源絕矣無水以制火則火愈亢矣如水亢而無土以承之則水濫火滅而土之母氣絕矣無土以制水則水愈亢矣是以亢則為五行之賊害害則生化承制之氣皆為敗亂而生化大病矣外列盛衰者謂外列主歲之氣有盛有衰如主歲之氣與主時之氣交相亢極則為害更甚故曰害則敗亂生化大病金西銘曰主歲之氣太過則己亢而侮所不勝如不及則為所勝之氣亢而侮之

帝曰盛衰何如岐伯曰非其位則邪當其位則正邪則變甚正則微

張註 此承上文而言太過不及之歲而有盛衰之氣也非其位者謂氣來有餘則制己所勝而侮所不勝此歲氣之盛也氣來不及則己所不勝侮而承之己所勝輕而侮之此歲氣之衰也虛皆不守本位而交相承侮則邪僻內生矣當其位者乃平氣之年無太過不及之承侮而各當其本位此氣之正也邪則變甚正則變微張玉師曰地理之應論主時而及于主歲司天之氣以主歲而及于主時

帝曰何謂當位岐伯曰木運臨卯火運臨午土運臨四季金運臨酉水運臨子所謂歲會氣之平也帝曰非其位何如岐伯曰歲不與會也

張註 此言平氣之歲而無盛衰也木運臨卯丁卯歲也火運臨午戊午歲也土運臨四季甲辰甲戌己丑己未歲也金運臨酉乙酉歲也水運臨子丙子歲也會合也以天干之化運與地支之主歲相合故為歲會此平氣之年也如非歲會之年則有太過不及之相承是為不當其位矣

帝曰土運之歲上見太陰火運之歲上見少陽

少陰金運之歲上見陽明木運之歲上見厥陰水運之歲上見太陽奈何岐伯曰天與之會也故天元册曰天符【張注】此言司天之氣與五運之氣相合是為天符上見者謂司天之氣見于歲運之上也土運之歲上見太陰己丑己未歲也火運之歲上見少陽戊寅戊申歲也上見少陰戊子戊午歲也金運之歲上見陽明乙卯乙酉歲也木運之歲上見厥陰丁巳丁亥歲也水運之歲上見太陽丙辰丙戌歲也此司天之氣與五運之氣相合故名曰天符

帝曰天符歲會何如岐伯曰太乙天符之會也【張注】如天符與歲會相合是名太乙天符乃戊午己丑己未乙酉四歲此乃司天之氣五運之氣主歲之氣三者相合故又名曰三合

帝曰其貴賤何如岐伯曰天符為執法歲會為行令太乙天符為貴人【張注】王冰曰執法猶相輔行令猶方伯貴人為君王

帝曰邪之中也奈何岐伯曰中執法者其病速而危中行令者其病徐而持中貴人者其病暴而死【張注】王冰曰執法官人之準繩目為邪僻故病速而危方伯無執法之權故無速害而病能自持貴人義無凌犯故病則暴而死

帝曰位之易也何如岐伯曰君位臣則順臣位君則逆逆則其病近其害速順則其病遠其害微所謂二火也【張注】地理之應六節乃主時之六氣不易之位也然又有加臨之六氣隨司天在泉六碁環轉故曰位之易也如少陰君火加臨于少陽相火之上是為君位臣則順如少陽相火加臨于少陰君火之上是為臣位君則逆所謂二火之順逆也徐振公曰類而推之餘四氣亦有母子之分如母加于子為順子加于母為逆張玉師曰此節起下文加臨之六氣

○帝曰善願聞其步何如岐伯曰所謂步者六十度而有奇故二十四步積盈百刻而成日也【張注】此論加臨之六氣也步位也以一氣各主六十日零八十七刻半故為六十度而有奇四歲之中共計二十四步每步氣盈八十七刻半共積盈二千一百刻以二千刻分為四歲之氣盈五日尚積盈一百刻而成有餘之一日也

【馬注】此論地道左遷以外列為盛衰正所謂下者左行而有當位非位之正變又因邪之所在而命其有微甚也地理應六節氣位者地之四方分為六步更治時令以應天外六節氣位之治也顯明之右君火之位者日出顯明卯地之右在方屬東南在時屬春分卯中之後為君火之位也君火之右退行一步相火治之者地氣至南方相火位行令治夏至前後三之氣以應司天之政布其運主戊癸歲以應司天之政治歲也復行一步土氣治之者地氣至西南土位行令至秋分前四之氣以應司天左間之氣盛其運主甲己歲以應司天之政治歲也復行一步金氣治之者地氣至西北金位行令治秋分後五之氣以應在泉右間之氣其運主乙庚歲以應司天之政治歲也復行一步水氣治之者地氣至北方水位行令治冬至前後終之氣以應在泉之氣布其運主丙辛歲以應司天之政治歲也復行一步木氣治之者地氣至東北木位行令治春分前初之氣以應在泉左間之氣盛其運主丁壬歲以應司天之政治歲也復行一步君火治之者地氣至東南君火位行令治春分後二之氣以應司天右間之氣盛其運周歲相火代

之不主歲也▲故餘皆曰復行惟相火曰退行▼六步各行本方之氣入于中國故木于東方治令時春氣西行而中國皆東方溫氣與泉左間所居之氣也君相于南方治令時夏氣北行而中國皆南方熱氣與天右間所居之氣也金于西方治令時秋氣東行而中國皆西方涼氣與天左間所居之氣也水于北方治令時冬氣南行而中國皆北方寒氣與泉右間所居之氣也夫六氣之下各有所制之氣承之者蓋五行之氣一極則一生而循環相承無一息間斷也相火之下水氣承之者夏相火極木生承之從微漸化至冬著也水位之下土氣承之者冬水極土生承之從微漸化至長夏著也土位之下木氣承之者長夏土極木生承之從微漸化至春著也木位之下金氣承之者春木極金生承之從微漸化至秋著也金位之下火氣承之者秋金極火生承之從微漸化至夏著也君火之下陰精承之者夏君火極陰精承之從微漸化至冬著也其義與陰陽家水胎于午金胎于卯等說大同小異而皆循環相承以為胎也亢過極也亢則害承迺制制則生化外列盛衰害則敗亂生化大病者言六位之氣過極則必害作承氣乃生于下制之使不過也故制則從微化著承者自外列盛極者自外列衰而生化循環害作則敗壞擾亂而生化大病也▲外列者謂天之六氣運列于外者非即謂下承之氣也故下文帝復問盛衰何如而答以當其位則正非其位則邪所謂同者盛之異者衰之也下文又以天符歲會言之則當其位者可知矣豈有盛者當承之位衰者當承之正位之理耶▼盛衰非其位則邪當其位則正者覆明上文制則生化外列盛衰之盛衰也蓋制亢下承生化之盛衰惟歲氣和平則其所化循序漸進從微至著而皆當六位之正其歲氣有太過不及則其所化無序或躐等淩節或乘危往勝故變或兼化而為半非其位之邪變盛復勝而為全非其位之邪也木運臨卯▲即丁卯歲▼火運臨午▲即戊午歲▼土運臨四季▲即甲辰甲戌己丑己未歲▼金運臨酉▲即乙酉歲▼水運臨子▲即丙子歲▼所謂歲會氣之平者言此八歲皆歲與五運相會而氣和平▲又為太乙天符▼其盛衰皆能循序當六位之正也此所謂歲會之義也▲天元紀大論曰承歲為歲直▼如餘歲不與運會則氣有太過不及其盛衰皆無序而非其位也至于土運之歲上見太陰▲即己丑己未歲▼火運之歲上見少陽▲即戊寅戊申歲▼上見少陰▲即戊子戊午歲▼金運之歲上見陽明▲即乙卯乙酉歲▼木運之歲上見厥陰▲即丁巳丁亥歲▼水運之歲上見太陽▲即丙辰丙戌丙己丑己未戊午乙酉以為太乙天符○按天元正紀大論云太過而同天化者三不及而同天化者亦三戊子戊午太徵上臨少陰戊寅戊申太徵上臨少陽丙辰丙戌太羽上臨太陽如是者三丁巳丁亥少角上臨厥陰乙卯乙酉少商上臨陽明己丑己未少宮上臨太陰如是者三帝曰臨者何謂岐伯曰太過不及皆曰天符▼此乃司天與運氣相會故天元冊名曰天符▲天元紀大論曰應天為天符▼然天符中之己丑己未戊午乙酉歲會中之戊午己丑己未乙酉乃天符歲會相同又名曰太乙天符也太乙者至尊無二之稱也▲天元紀大論曰三合為治一者天會二者歲會三者運會▼帝遂以此三者分之所擬貴賤何如為問伯言天符之歲猶之執法之臣法不可假故邪中執法其病速而危▲運氣全書云假如戊子日戊為火運子為火氣亦是天符此日得病者困差▼歲會之歲猶之行令之臣當有主之者在故邪中行令其病徐而持▲運氣全書云假如甲辰甲為土運辰為土支乃歲會也年月日時同▼太乙天符之歲猶之君主之貴人也故邪中貴人者其病暴而死▲運氣全書云假如戊

午日戊為火運午為火支又為火氣即太乙天符此日病者死▼帝又以位之易者為問伯言以少陰君火而位于少陽相火之位則為順順則其病遠而害微也以少陽相火而位于少陰君火之位則為逆逆則其害近而病速也惟二火以易位言耳步者帝復問地之六步也六十度有奇者地之六步遠天一周凡三百六十五度以為一歲之日數而每步各得六十度有奇也故一日為一度六十日八十七刻半為一步而不盈日積二十四步凡四歲則其餘奇積盈百刻而成日于歲終以為一紀也▲或曰王氏註文釋水承火下者熱甚則潤溢象水也土承水下者寒甚則冰堅象土也風承土下者雨為疾風吹零也金承風下者風動氣清萬物皆燥也火承金下者火煆金流也林氏校正又引木發而毀折及厥陰所至為飄怒大涼等語證之河間又以亢則害承乃制六字之義著書伸二家之說其說皆指六位下承之氣為旦夕暴作令吾子獨謂為四季之循環必將有說通知之而證其得失是非乎曰經下文制則生化外列盛衰盛衰當其位則正非其位則邪數句論下承之義親切詳備足可證其得失是非矣令經云君火之右退行一步相火治之水氣承之復行一步土氣治之木氣承之復行一步金氣治之火氣承之復行一步水氣治之土氣承之復行一步木氣治之金氣承之復行一步君火治之陰精承之一節乃下承生化之盛衰當其位則正者也蓋其盛衰循序不亂盛者當治之正位衰者當承之正位而各當本位之正故溫當春熱當夏涼當秋寒當冬而氣候和平以為生長收藏焉此經之本旨論四時循環當位正化也王氏註文所釋下文之義又引林氏所引木發毀折厥陰所至為飄怒大涼之證乃下承生化之盛衰非其位則邪者也蓋其盛衰無序而亂故木發毀折者暴亢極之木飄半兼暴承下之金殺同化而盛衰半非其位為兼化之邪也厥陰所至為飄怒大涼者暴亢極之木飄怒為暴承下之金涼報復而盛衰全非其位為勝復之邪也故溫非春熱非夏涼非秋寒非冬而或和或乖以為人之自病焉此則王氏林氏誤用旦夕暴作非位之邪釋經當位之正也然其非位之兼化勝復又有太過不及之殊令河間所生王氏林氏之說以亢則害承乃制六字釋變氣之義有曰木極似金金極似火火極似水水極似土土極似木皆以亢過極則反似勝己之化者有曰制甚則兼化乃虛象者有曰治兼化但當瀉其亢甚之氣為病本不可反誤治其兼化者諸儒此言皆謂五氣變盛之兼化若夫不及者則未之及也謹按五常政大論云水不及曰委和委和之紀其動緛戾拘緩其味酸辛其色白蒼其聲角商火不及曰伏明伏明之紀其動彰伏變易其味苦鹹其色元丹其聲徵羽土不及曰卑濫卑濫之紀其動瘍涌分潰癰腫其味酸甘其色蒼黃其聲宮角金不及曰從革從革之紀其動堅禁瞀厥其味苦辛其色白丹其聲商徵水不及曰涸流涸流之紀其動堅止其味甘鹹其色黅元其聲羽宮委和所謂緛戾拘緩者王註謂縮短也蓋水之條達不及而極則金兼化縮短承于非位以勝之也戾肢體曲戾也拘筋脈拘強也木為金之縮短牽引而曲戾拘強也緩筋脈緩縱也金勝木則土寡于畏故土兼化緩縱于其空隙而拘者自拘緩者自緩也酸辛白蒼角商皆木不及而天極金于非位承之兼化也伏明所謂彰伏變易者彰火化彰明也伏水化隱伏也變易火不及水兼之而或彰或伏變易不常也苦鹹元丹徵羽者皆火不及而天極水于非位承之兼化也卑濫所謂瘍涌分潰癰腫土化壅塞也涌分潰水化啟折也土化壅塞而為瘍癰腫木兼化啟折而為膿涌分潰其壅塞也酸甘蒼黃宮角者土不及而天極水于非位承之兼化也從革所謂鏗禁瞀厥者鏗謂

金化鏗聲而為欬也禁謂禁閉抑喉而禁忍其欬也蓋金肺太過則欲氣伸而喘喝胸憑仰息金肺不及則欲氣蓄而禁忍鏗欬也瞀昏也厥逆也金化鏗禁而不及則火兼化昏瞀厥逆之氣升于禁忍之處也苦辛白丹商徵者皆金不及而天極火于非位承之兼化也涸流所謂堅止者堅堅乾止定止也水少堅乾而土兼之定止也目鹹黔元羽宮者皆水不極而天極止于非位承之兼化也凡此皆氣虛所變之兼化其治法當補本氣之虛非如氣盛之法當瀉令河間列言治兼化但當瀉其亢甚之本氣者可乎其所兼之化皆本氣不足所承者得以勝之而然不治則人氣愈衰承氣愈勝令列言兼化為相似之虛象不可反治之者可乎此則河間誤釋太過不及所變之兼化皆為太過也曰王氏林氏河間氏失經旨意已闡命矣然六位下承之氣其所以為正化之常者為兼化勝復之變者為和者為乖者之詳猶有可得而闡之而一證之以經旨乎曰至誠無息者道體也陰陽五行在天地間行一極一生而更互相承循環無端者與道為體也故其相承以陰陽言則冬至陰極陽生承之夏至陽極陰生承之也以五行言之則五行即陰陽之相承特有盛稺之分耳故火盛陽水盛陰木稺陽金稺陰土負陰抱陽為沖氣其在陰陽相承則冬至陰極陽生承之始于長夏土之沖氣極木稺陽生承之次于秋金之稺陰極火盛陽生承之終于冬水之盛陰極土沖氣互承之也夏至陽極陰生承之始于春木之稺陽極金稺陰生承之次于夏君火火之盛陽極陰精生承之終于夏相火之盛陽極陰生承之而一歲一周也其在五行自相承則君火相火之下陰精水氣承之水位之下土氣承之者初歲也土位之下木氣承之者二歲也木位之下金氣承之金位之下火氣承之者凡三歲周而復始也故混而陰陽分而五行常如是更互相承循環無端者寔由相承之體至誠無息而然聖人在川上所謂逝者如是夫不舍晝夜正謂此至誠無息之體也然以其相承之體言之則至誠無息隨極而承無常變和乖之殊以其流行之用言之則極于平氣之紀而當其位承之者為正化之常而為和極于太過不及之者而非其位承之者為兼化勝復之變而為乖也其常者則循序漸進以為四時之周流其變者則或肆威太過而恭極于非位或勢位不及而天極于非位故所承者皆隨其極制于下而躐等凌節變其本氣以為旦夕之暴化是故半變者本氣半衰下承半盛而為半非位之兼化全變者本氣全衰下氣全勝而為全非位之勝復和而變者為德化政令乖而變者為災害青傷也紀所謂發生之紀其變振拉摧拔之類乃太過之兼化本不勝德則收氣復之類乃太過之勝復委和之紀其動緛戾拘緩之類乃不及之兼化肅殺炎赫沸騰之類乃德化政令之勝復水發而雹雪木發而毀折之類乃災害眚傷之兼化厥陰所至為飄怒大涼少陰所至為大恒寒之類乃災害眚傷之勝復也故均是至誠無息之體但其所極所承者自常變和乖之不齊則其應見者有正化兼化勝復及微甚災祥之各異王氏林氏不分變化釋變化為變氣河間不分虛寔釋兼化為盛皆不思之過也

地理應天六節氣位左轉圖

其法從東轉西自下而上而數之所謂下者左行其初氣至終氣乃生氣也

此圖圜于前天道六六之節盛衰圖内所謂下者左行應地之氣靜而守位故圖止一

正南應司天位 復行一步主三之氣 運主戊癸歲 相火治之

西南應天左間 復行一步主四之氣 運主甲己歲 土氣治之

西北應泉左間 復行一步主五之氣 運主乙庚歲 金氣治之

正北應在泉位 復行一步主終之氣 運主丙辛歲 水氣治之

東北應泉右間 復行一步主初之氣 運主丁壬歲 木氣治之

東南應天右間 復行一步主二之氣 運主戊癸歲 君火治之

六位之下各有承氣制亢圖　當其位則正

混則冬至陰盛極陽生承之陰盛亢則害陽承乃制之制生則化至春夏著盛春即稺陽木

陰陽夏至陽盛極陰生承之夏即老陽火長夏即冲氣土也陽盛亢則害陰承乃制之

當位相火之下水氣承之制生則化至秋冬著盛秋即稺陰金冬即老陰水也

分則五行當位半非位為兼化全非位為勝復

水位之下土氣承之夏火亢則害水承乃制之制生則化至冬著盛

土位之下木氣承之冬水亢則害土承乃制之制生則化至長夏著盛

木位之下金氣承之長夏土亢則害水承乃制之制生則化至春著盛

金位之下火氣承之春水亢則害金承乃制之制生則化至秋著盛

君火之下陰精承之秋金亢則害火承乃制之制生則化至夏著盛

亢則害承迺制制生則化外列盛衰。盛衰當其位則正非其位則邪

木發而毀折風木之飄半兼金承之故毀折

火發而曛昧火熱之明半兼木承之故曛昧

土發而飄驟土濕之雨半兼風承之故飄驟

金發而清明金燥之清半兼承之故

水發而雹雪寒水之零半兼土承之故雹雪

厥陰所至為飄怒大涼風飄之勝全變非位承之金涼復

少陰所至為大暄寒君火之勝全變非位承之寒雰復

太陰所至為雷霆驟注烈風驟雨之勝全變非位之之烈風復

少陽所至為飄風燔燎霜凝相火之勝全變非位承之霜凝

陽明所至為散落溫金涼之勝全變非位承之溫熱復

自分鹿之一未令二十五其里是以一子六十五日令三十三刻

太陽所至寒雪為氷雹白埃寒雰之勝全變非位承之溫埃復

帝曰。六氣應五行之變何如。岐伯曰。位有終始。氣有初中。上下不同。求之亦異也。【張註】此論加臨之六氣與主時之氣相應而各有不同也。五行者謂厥陰風木主初氣。君相二火主二氣三氣。太陰濕土主四氣。陽明燥金主五氣。太陽寒水主六氣。此主時之五行。守定位而不移者也。如加臨之六氣應主時之五行。則更變不同矣。位有終始者。謂主時之六位。始于厥陰。終于太陽。有一定之本位也。氣有初終者。謂加臨之六氣。始于地之初氣。而終于天之中氣也。上下不同者。謂客氣加于上。主氣主于下。應各不同。是以求之亦異也。帝曰。求之奈何。岐伯曰。天氣始于甲。地氣始于子。子甲相合。命曰歲立。謹候其時。氣可與期。【張註】天干之氣始于甲。地支之氣始于子。子甲相合而歲立矣。先立其歲以候其時。則加臨之六氣可與相期而定矣。帝曰。願聞其歲六氣始終早晏何如。【張註】其歲者謂其一歲之中有加臨之六氣也。終始者始于一刻終于八十七刻半也。早晏者如卯子辰歲。天氣始于一刻。氣之早也。如寅未亥歲。天氣始于七十六刻。氣之晏也。岐伯曰。明乎哉問也。甲子之歲。初之氣。天數始于水下一刻。終于八十七刻半。二之氣。始于八十七刻六分。終于七十五刻。三之氣。始于七十六刻。終于六十二刻半。四之氣。始于六十二刻六分。終于五十刻。五之氣。始于五十一刻。終于三十七刻半。六之氣。始于三十七刻六分。終于二十五刻。所謂初六天之數也。【張註】天數者以一歲之日數。應周天之三百六十五度四分度之一也。初之氣。始于寅正朔日子初之水下一刻。終于六十日零八十七刻半。六氣共計三百六十日零五百二十五刻。是三百六十五日零二十五刻。此初之六氣應天之數也。乙丑歲。初之氣。天數始于二十六刻。終于一十二刻半。二之氣。始于一十二刻六分。終于水下百刻。三之氣。始于一刻。終于八十七刻半。四之氣。始于八十七刻六分。終于七十五刻。五之氣。始于七十六刻。終于六十二刻半。六之氣。始于六十二刻六分。終于五十刻。所謂六二天之數也。【張註】乙丑歲初之氣。始于甲子歲二百六十六日二十六刻。終于六十一日之一十二刻半。計六十日零八十一刻半。六氣共計三百六十五日零二十五刻。所謂六氣之二以應天之數也。丙寅歲。初之氣。天數始于五十一刻。終于三十七刻半。二之氣。始于三十七刻六分。終于二十五刻。三之氣。始于二十六刻。終于一十二刻半。四之氣。始于一十二刻六分。終于水下百刻。五之氣。始于一刻。終于

八十七刻半。六之氣。始于八十七刻六分。終于七十五刻。所謂六三天之數也。【張注】丙寅歲。初之氣。始于前二歲七百三十一日之五十一刻。終之氣。終于一千九十六日之七十五刻。計三百六十五日零二十五刻。所謂三歲之六氣也。丁卯歲初之氣。天數始于七十六刻。終于六十二刻半。二之氣。始于六十二刻六分。終于五十刻。三之氣。始于五十一刻。終于三十七刻半。四之氣。始于三十七刻六分。終于二十五刻。五之氣。始于二十六刻。終于一十二刻半。六之氣。始于一十二刻六分。終于水下百刻。所謂六四天之數也。次戊辰歲初之氣。復始于一刻。常如是無已。周而復始。【張注】丁卯歲。初之氣。始于一千九十六日之七十五刻。終于一千四百六十一日之水下百刻。是每年各三百六十五日。零二十五刻。四年共計一千四百六十日。又積盈百刻而成一日也。每年計朔虛六日。氣盈五日。零二十五刻。二十歲中之氣盈朔虛。共積餘二百二十五日。是以三歲一閏。五歲再閏。十有九歲而七閏。而餘三日之有奇也。帝曰。願聞其歲候何如。岐伯曰。悉乎哉問也。日行一周。天氣始于一刻。日行再周。天氣始于二十六刻。日行三周。天氣始于五十一刻。日行四周。天氣始于七十六刻。日行五周。天氣復始于一刻。所謂一紀也。【張注】上節論六氣之紀步。此復論一歲之氣。以應周天之數焉。周天三百六十五度四分度之一。日一日遶地一周。而過一度。每歲紀三百六十五度零二十五刻。是日行一歲一周天而復行于再周也。四歲共積盈百刻而為一紀。是故寅午戌歲氣會同。卯未亥歲氣會同。辰申子歲氣會同。巳酉丑歲氣會同。終而復始。【張注】此言天數之與地支會同。是以四歲而為一紀。寅午戌歲。皆主日行三周。天氣始于五十一刻。卯未亥歲。皆主日行四周。天氣始于七十六刻。辰申子歲。皆主日行四周。天氣始于一刻。巳酉丑歲。皆主日行二周。天數始二十六刻。四會而地支已周。終而復始。帝曰。願聞其用也。岐伯曰。言天者求之本。言地者求之位。言人者求之氣交。【張注】用者陰陽升降之為用也。本者天以風寒暑濕燥火之六氣為本。位者三陰三陽之步位也。氣交者天地陰陽之氣。上下出入之相交也。帝曰。何謂氣交。岐伯曰。上下之位。氣交之中。人之居也。故曰天樞之上。天氣主之。天樞之下。地氣主之。氣交之分。人氣從之。萬物由之。此之謂也。【張注】分叶問。○上下之位。天地定位也。天樞之上下者。言天包乎地。地居天之中也。人與萬物生于天地氣交之中。天氣從之而生長壯老已。萬物由之而生長化收藏。帝曰。何謂初中。岐伯曰。初凡三十度而有奇。中氣同法。帝曰。初中何也。岐伯曰。所以分天地也。帝曰。願卒聞之。岐伯曰。初者地

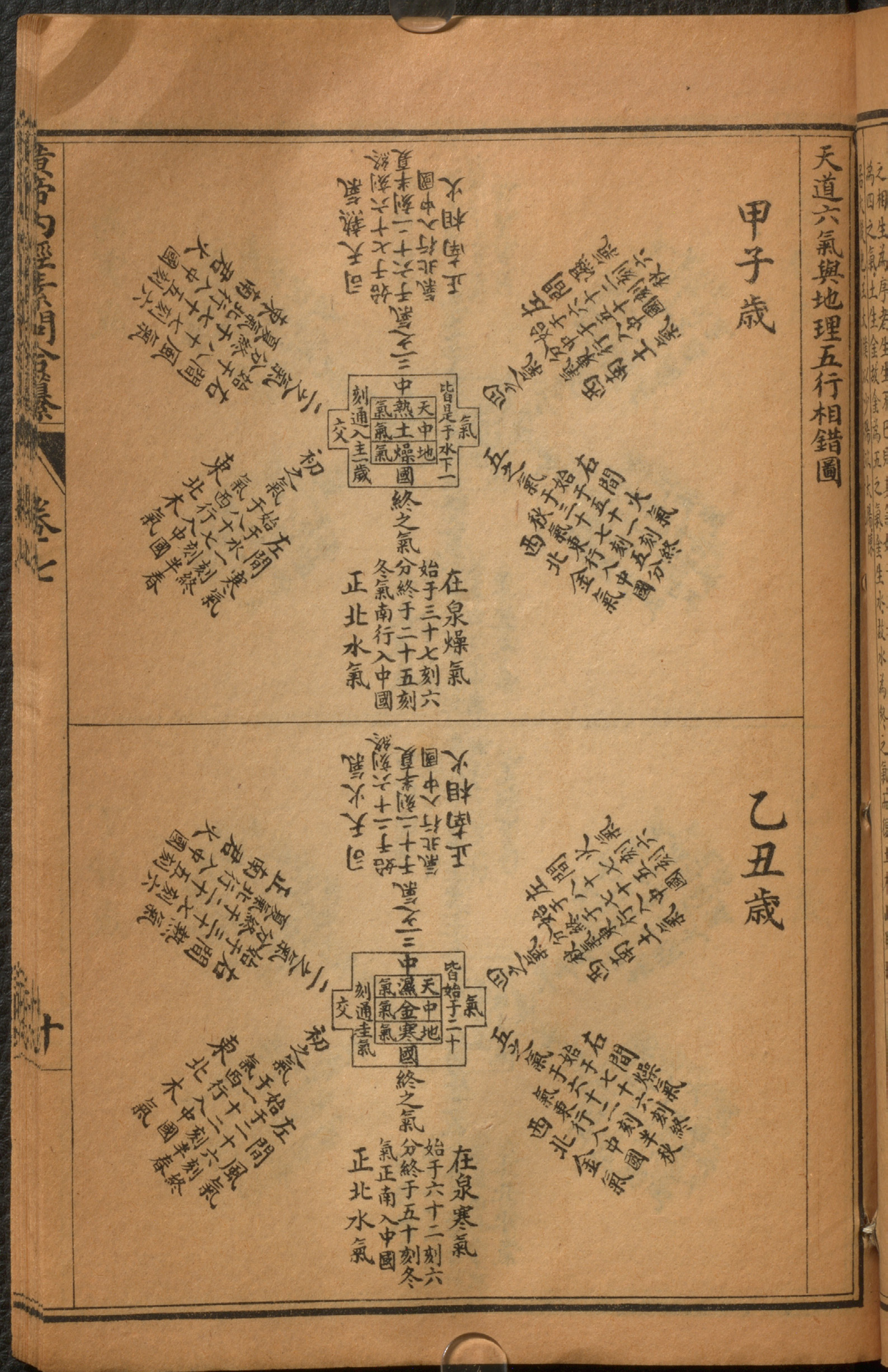
氣也。中者天地也。【張注】此申明天地陰陽之氣交也。夫歲半之前，天氣主之，而司天之初氣又始于地之左；歲半之後，地氣主之，而在泉之初氣又始于天之右，是上下之相交也。而一氣之內又有初中之分，有奇者各主三十日零四十三刻七分五釐。地主初氣，天主中氣，是一氣之中而又有天地陰陽之交會，故曰陰中有陽，陽中有陰。○張玉師曰：司天在泉之氣，皆始于地之初氣，而終于人之中氣，故曰初者地氣也。又司天之氣始于地之左，而地中有天；在泉之氣始于司天之右，而天中有地，皆氣交感。

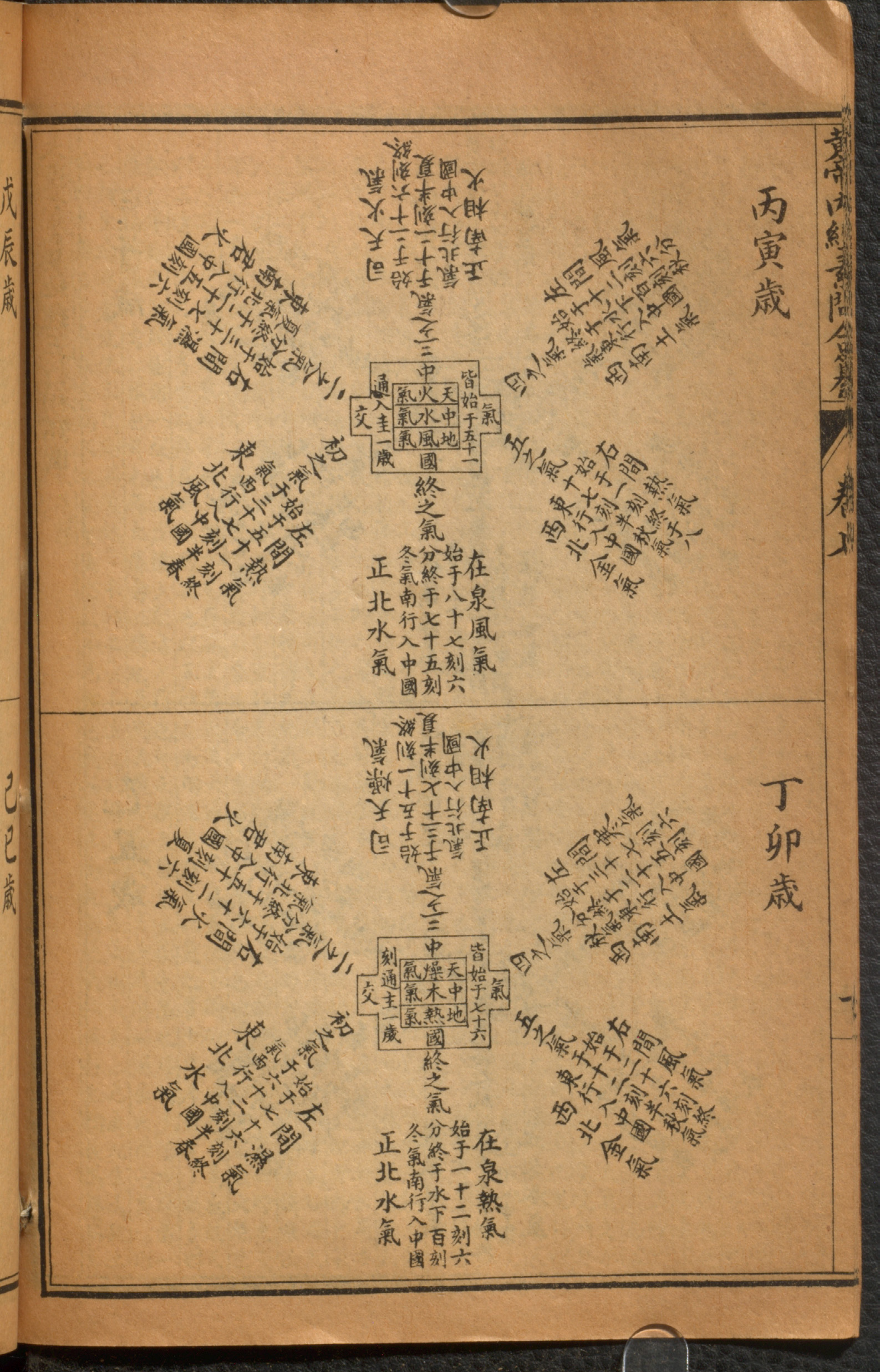
帝曰：其升降何如？岐伯曰：氣之升降，天地之更用也。帝曰：願聞其用何如？岐伯曰：升已而降，降者謂天；降已而升，升者謂地。天氣下降，氣流於地；地氣上升，氣騰于天。故高下相召，而變作矣。【張注】天氣主降，然由升而降，是所降之氣，從地之升；地氣主升，然由降而升，是所升之氣，從天之降。此天地更用之妙也。天氣流于地，地氣騰于天，高天下地之氣交相感召，因升而降，因降而升，升降相因，而變化作矣。

【馬注】此論天之陰陽與地之陰陽相錯而變生，所謂動靜相召，上下相臨，陰陽相錯者也。六氣應五行之變者，帝覆取上文天道六六之節及地理應六節氣位二位之義，合而問之也。言天六氣風熱濕火燥寒之盛衰，相應地五行木君火相火土金水之治令者，同一歲步，而其氣錯之變，何如求之也。位即步也，位有終始者，即天六氣之盛者應地五行之治令者同在一步，而其候有終始也。氣有初中者，即每步始終之盛，而治令之氣分為前後，前半步為初氣，主地氣升；後半步為終氣，主天氣降也。天上地下之氣相錯于位之終始，氣之初中不同，而求之之法亦異也。天氣始于甲，地氣始于子者，求位有終始之法也。言天地之義，皆自甲子歲始求之者，謹按其始終之時，則其氣候之至，可與之期也。歲六氣始終早晏者，蓋天地二氣之始終，有步候之分，其在步候則一歲六步，每步天地之氣始終各治六十日八十七刻半；其在歲候則每歲天地之義始終各治三百六十五日二十五刻。今帝先問一歲六步之氣始終之候早晏也。甲子之歲，始于水下一刻，終于八十七刻半者，甲子歲六步，其天之氣少陰司天，而左間太陰，右間厥陰；陽明在泉，而左間太陽，右間少陽，皆各于所在之步更勝而相應地氣，同治其令。今初之氣則在泉左間太陽寒氣盛，相應地東北水氣治令，而同主春分前六十日八十七刻半，始終之候早晏也。二之氣始于八十七刻六分，終于七十五刻者，司天右間厥陰風氣盛，相應地東南君火治令，而同主春分後六十日八十七刻半，始終之候早晏也。三之氣始于六十六刻，終于六十二刻半者，司天少陰熱政布，相應地南方相火治令，而同主夏至前後六十日八十七刻半，始終之候早晏也。四之氣始于六十二刻六分，終于五十刻者，司天左間濕氣盛，相應地西南土氣治令，而同主秋分前六十日八十七刻半，始終之候早晏也。五之氣始于五十一刻，終于三十七刻半者，在泉右間火氣盛，相應地西北金氣治令，而同主秋分後六十日八十七刻半，始終之候早晏也。終之氣始于三十七刻六分，終于二十五刻者，在泉陽明燥濕盛，相應地北方水氣治令，而同主冬至前後六十日八十七刻半，始終之候早晏也。天地之氣在甲子歲六步，始終之候早晏，餘歲同例推之也。歲候者，帝因步候而問及歲候也。蓋天地于一歲之政，天氣之司天

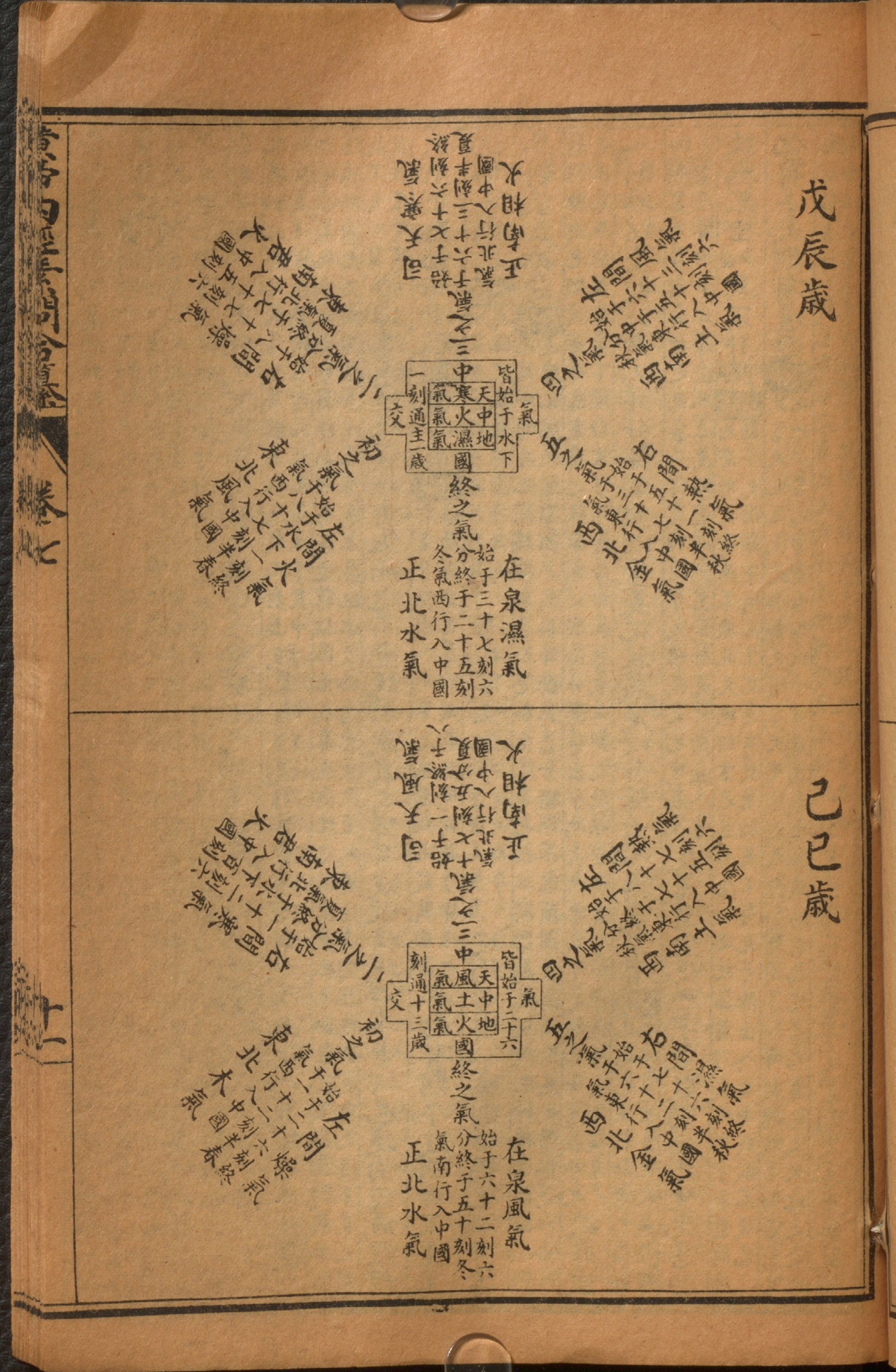
在上者共主一歲地氣之主運者居中配之凡二氣之候同其始終于一歲也日行一歲日行一周天也氣始于一刻者甲子歲司天少陰熱氣在泉陽明燥氣中運太宮土氣之候始同治其歲也日行二周天氣始于二十六刻者乙丑歲司天太陰濕氣在泉太陽寒氣中運少商金氣之候始同治其歲也日行三周天氣始于五十一刻者丙寅歲司天少陽火氣在泉厥陰風氣中運太羽水氣之候始同治其歲也日行四周天氣始于七十六刻者丁卯歲司天陽明燥氣在泉少陰熱氣中運少角木氣之候始同治其歲也此天地之氣在初紀四歲始終之候餘紀同例推之也用者用前歲步始終之候求天地之氣也言天者求之本言地者求之用言人者求之氣交者言用前歲步始終之氣候也言求天氣者則求風寒暑濕燥火之本氣其標與中氣不必求之也言求地氣者則求木火土金水火之位氣其下承之氣不必求之也言求人氣者則求氣交中所應見之氣其不應見者不必求之也就甲子歲初之氣言之則言求天氣者求司天之熱在泉之燥泉左間之寒也言求地氣者求中運之土本部之木也言求人氣者則求氣交所應見者或熱或燥或寒或土或木五者之氣為常非是五者皆勝復之邪變也氣交者天地二氣之交接以人之身半天樞為界▲天樞係足陽明胃經穴名在臍旁二寸▼天樞之上至司天之位屬司天之氣天樞之下至在泉之位屬地氣主之天地二氣于天樞交接之界分屬人氣之所從萬物之所由故曰氣交也凡此天地始終之候亙古不易之體也初凡三十度有奇中氣同法者求氣有初中之法也言每步六十日八十七刻半其前三十日有奇則為初氣而月屬陽主天樞已下之氣皆升後三十日有奇則為中氣而月屬陰主天樞已上之氣皆降就甲子歲初之氣言之天樞已下者謂在泉燥氣泉左間寒氣中運土氣本部木氣皆上升也天樞已上者謂司天熱氣下降也升已而降降者流地降已而升升者騰天故高下相召升降相隨而氤氳錯雜勝侮相承由是變常化于氣交而作勝復也蓋天地之氣各皆均平則于升降之間各守界分而應歲步木位始終之常化其有盈虛多少則盈而同類多者勝勝則越出歲步之本位虛而同類少者侮侮則為非歲步本位之氣氣乘來勝故常化變而勝復作矣皆天地升降之氣隨時變化之用也▲或曰天之陰陽六節惟司天在泉二節統盛一歲餘四節獨勝一步者何也曰司天在泉二節正當天地之中其升降常其中國相持故統盛一歲餘四節各居四方其升降不在中國惟治令一方所居之氣隨春令西行夏令北行秋令東行冬行南行入歸中國盛之故此四節各隨四時之令獨勝一步也若夫盛復作而出位變常者雖不居治令之力亦又中國往復也曰天氣以風暑濕火燥寒為序而濕居火前地氣以木火土金水為序而土居火後夫濕土一氣其位不同何也曰在天為氣故天以三陰三陽之氣多少為序在地成形故地以五行之形相生為序其以氣之多少為序者從少漸多則陰之序始厥陰厥陰者一陰也次少陰少陰者二陰也終太陰太陰者三陰也陽之序始少陽少陽者一陽次陽明陽明者二陽也終太陽太陽者三陽也此則天氣以陰陽之多少為序而濕居火前也其以形之相生為序者生生不已則其氣始于木初之氣木生火故君火為二之氣相火為三之氣火生土故土為四之氣土生金故金為五之氣金生水故水為終之氣而復土木此則地氣以五行之相生為序而土居火後也王太僕以少陽次太陽陳無擇以濕土生相火皆昧經旨也

天道六氣與地理五行相錯圖

丙寅歲
天中火氣
中水氣
地中風氣
氣皆始于五十一
通入主一歲
交
終之氣
在泉風氣
始于八十七刻六
分終于七十五刻
冬氣南行入中國
正北水氣
丁卯歲
天中燥氣
中木氣
地中熱氣
氣皆始于七十六
刻通主一歲
交
終之氣
在泉熱氣
始于一十二刻六
分終于水下百刻
冬氣南行入中國
正北水氣
戊辰歲
己巳歲

戊辰歲
天中地
寒火濕
氣氣氣
終之氣
在泉濕氣
始于三十七刻六分終于二十五刻
冬氣西行入中國
正北水氣
己巳歲
天中地
風土火
氣氣氣
終之氣
在泉風氣
始于六十二刻六分終于五十刻
冬氣南行入中國
正北水氣

帝曰善。寒濕相遘。燥熱相臨。風火相值。其有聞乎。岐伯曰。氣有勝復。勝復之作。有德有化。有用有變。變則邪氣居之。張註此論六氣臨御于天地上下之間。有勝復之作。有德化之常。有災眚之變。人與萬物生于天地氣交之中。莫不由陰陽出入之變。而為之生長老已。能出入天地之外。而不為造化之所終始者。其惟真人乎。遘謂六氣之遇合。臨謂六氣之加臨。值謂六氣之值歲。勝復淫勝鬱復也。德化者氣之祥。用者體之動。變者復之紀。邪者變易之氣也。張玉師曰。此一節乃總論六氣之旨。至精微而至廣太。帝曰。何謂邪乎。岐伯曰。夫物之生從于化。物之極由乎變。變化之相薄。成敗之所由也。張註五常政大論曰。氣始而生化。氣終而象變。是以生長收藏物之成也。災眚變易物之敗也。故人與萬物生長于陰陽變化之內。而成敗倚伏于其中。故氣有往復。用有遲速。四者之有。而化而變。風之來也。張註氣有往復。謂天地之氣有升有降也。用有遲速。謂陰陽出入有遲有速也。風者天地之動氣。能生長萬物。而亦能害萬物者也。玉師曰。至而不至。來氣之遲也。未至而至。來氣之速也。遲速者謂陰陽六氣有太過不及之用。故下文曰有盛衰之變耳。帝曰。遲速往復。風所由生。而化而變。故因盛衰之變耳。成敗倚伏游乎中。何也。岐伯曰。成敗倚伏生乎動。動而不已。則變作矣。張註動者升降出入之不息也。萬物之成敗由陰陰陽之變化。是以成敗之機。倚伏于變化中。帝曰。有期乎。岐伯曰。不生不化。靜之期也。張註如不生不化。靜而不已。蓋言天地之氣動而不息者也。帝曰。不生化乎。言有不生不化之期乎。岐伯曰。出入廢則神機化滅。升降息則氣立孤危。張註此復申明天地開闔。而未有不運動生化者也。出入開闔也。機樞機也。神機者陰陽不測之變化也。夫闔闢猶戶扇。樞即轉牡。蓋舍樞則不能闔闢。舍闔闢則無從轉樞。是以出入廢則神機之化滅矣。升降寒暑之往來也。夫陰陽升降皆出乎地。天包地之外。是以升降息在外之氣孤危。孤則不生矣。下經曰。根于外者命曰氣立。氣止則化絕。根于中者命曰神機。神去則機息。故非出入則無以生長壯老已。非升降則無以生長化收藏。是以升降出入。無器不有。張註已死也。生長壯老已指動物而言。生長化收藏指植物而言。凡有形者謂之器。言人與萬物生于天地氣交之中。在生長老已。皆由乎升降出入之氣化。是以無器不有此升降出入也。故器者生化之宇。氣散則分之。生化息矣。故無不出入。無不升降。張註凡有形之物。無不感此天地四方之氣。而生而化。故器者乃生化之宇。氣散則陽歸于天。陰歸于地。而生化息矣。故萬物無不有此升降出入。亦由成敗而後已。化有小大。期有遠近。張註此言天地之氣化動靜。又有小大有遠近之分。如朝菌不知晦朔。蟪蛄不知春秋。此化之小者也。蓂靈大椿以千百歲為春。千百歲為秋。此化之大者也。夫天地之氣陽動陰靜。晝動夜靜。此期之近者也。天開于子。地闢于丑。天地開闢。動而不息。至戌亥而復天地渾元。靜而不動。此期之遠者也。四者之有。而貴常守。反常則災害至矣。故曰

間去聲

無形無害此之謂也【張註】言人生于天地之間有此升降出入之氣而貴常守此形常懷憂患如反常則災害並至故曰無形無患謂能出于天地之間脫履形骸之外而後能無患帝曰善有不生化乎岐伯曰悉乎哉問也與道合同惟真人也帝曰善【張註】言生于天地之間而不為造化之所囿者其惟真人乎真人者提挈天地把握陰陽壽敝天地之外而無有終時是不與天地之同動靜者也

【馬註】此論天地陰陽之變寒暑相遘燥濕相臨風火相值也其有間乎者帝承上文天地初中升降之義而問寒暑燥濕風火等氣其于升降相遘相臨值之交接處有空隙之間乎否也伯言氣有勝復者言天地相遘相臨相值者凡五氣有盈虛多少常于升降之交接處强弱侵淩乘勢勝復無空隙之間也故其勝復之作于升降交接處有為敷和彰顯溽蒸清潔淒滄之德者有為生榮蕃茂豐備緊斂清謐之化者有為曲直燔爍高下散落沃衍之用者有為推拉炎爍淫漬肅殺凝冽之變者惟變則邪氣居之于人為病死也帝問何謂邪乎言何故謂變為邪也伯言物之生從于化物之極由乎變者言變化二氣猶陰陽晝夜之相反而物之生從化極由變故變之于化更相薄物則化者成之所由而為正氣變者敗之所由而為邪氣是故謂變為邪也氣有往復用有遲速者言變化之氣皆有往復其往復之用皆有遲速也如後篇氣交變大論所謂春有鳴條律暢之化則秋有霧露清揚之政者是其化氣往復之類是也冬有慘悽殘賊之勝則夏有炎暑燔爍之勝者是變化往復之類又皆其往復之用遲者也所謂少陰所至為寒陽明所至為散落温者是其往復之用速者也凡變化必有此往復遲速四者播扇然後化之正風變之邪風始來薄人也成敗倚伏遊于中即冬傷于寒春必病温春傷于風夏必飧泄及仲景所謂伏氣伏寒之類是也帝問遲速往復播扇風所由生而化而變故因運氣盛衰之變而常然生風者耳人而感其風以為成敗者則倚伏遊行于中不于當時隨感而發作者何也伯言成敗倚伏生于動動而不已則變作者倚伏之義始明矣所謂傷寒屬內傷十居八九者蓋言成敗倚伏遊于中者皆生于人之所動人動有節而自養則其氣和而所感者亦氣化之和來居以為成身之生氣倚伏遊于中爲人動無節而煩勞則其氣乖而所感者亦氣化之乖來居以為敗身之病根倚伏遊于中爲至于動而不已煩勞無休而重感變氣以敗之然後機之倚伏者始發而變作矣有期乎者兼動靜而問但生化以動為期不生化以靜為期上已言成敗倚伏生於動故下但言靜之為期而死耳期者變作之期也言變動而不以之動作也不生不化靜之為期而死矣故曰不生不化靜之期也故動物靜則以口鼻出入之息廢而神機化滅為期植物靜則以根柯升降之化已而氣立孤危為期也▲王註云出入謂喘息也升降謂化氣也夫毛羽倮鱗介及飛走蚑行皆生氣根于身中以神為動靜之主故曰神機也然金玉土石鎔埏草木皆生于外氣假氣以成立主持故曰氣立也故無是四者則神機與氣立者生死皆絕五常政大論曰根于中者命曰神機神去則機息根于外者命曰氣立氣止則化絕又新校正云易云本乎天者親上本乎地者親下周禮大宗伯有天産地産大司徒云動物植物即此神機氣立之謂也▼故動物非息出入則無以生長壯老已植物非化升降則無以生長化收藏是以升降出入無器不有故動植之氣乃生化之宅宇氣散則出入升降各相

離分而生化息矣▲器謂天地及諸身也宇謂屋宇也以其身形包藏府藏與天地同故皆名器也諸身者小生化之器宇太虛者廣生化之器宇也▼故無不出入無不升降化有小大自蠢動之微至天地之廣期有遠近自蜉蝣之朝生暮滅至眑彭之壽年千百凡此出入升降四者何物不有而貴常守否則災害至矣故曰無形無患者蓋言動而不已則變作人能忘形而常守出入升降之氣不至頓勞則自無化滅之患正此四者之有而貴常守反常則災害至之謂也▲老子曰吾所以有大患者為吾有身及吾無身吾有何患▼帝又問人之陰陽免生化而不生不化者乎伯言真人與道為一生化與天地同久而不假之于生化也

氣交變論篇第六十九

張註 五運主歲有太過不及之氣交有勝復之變易故以名篇

馬註 此篇專明氣交之變乃五運太過不及德化政令災變勝復為病之事未有名曰氣交變故名篇

黃帝問曰。五運更治。上應天朞。陰陽往復。寒氣迎隨。真邪相薄。內外分離。六經波蕩。五氣傾移。太過不及。專勝兼幷。願言其始。而有常名。可得聞乎。張註 五運更始者五運相襲而更治之也上應天朞者每運主朞年之三百六十五日上度周天之三百六十五度也陰陽往復者有餘而往不足隨之不足而往有餘隨之也迎隨往來也真邪相薄者有德化之祥有變易之氣也內外表裏也六經三陰三陽之六經五氣五藏之氣也此言名感勝復之氣而為病也專勝兼幷者太過不及之歲所勝之氣專勝有勝復之氣兼幷如委和之紀是謂勝生其果棗李其穀稷稻其味酸辛其色白蒼其畜雞犬其音角商是也始者天氣始于甲地氣始于子子甲相合而歲運立矣 岐伯稽首再拜對曰。昭乎哉問也。是明道也。此上帝所貴。先師傳之。臣雖不敏。往聞其旨。張註 言道由師傳不假自得 帝曰。余聞得其人不教。是謂失道。傳非其人。慢泄天寶。余誠菲德。未足以受至道。然而眾子哀其不終。願夫子保于無窮。流于無極。余司其事。則而行之。奈何。張註 修道之謂教易曰苟非其人道不虛行垂教後世以保子孫黎民于無窮無極者大聖之業也事陰陽通變之事則法也 岐伯曰。請遂言之也。上經曰。夫道者。上知天文。下知地理。中知人事。可以常久。此之謂也。張註 上經謂上世先師所傳之經能知天地人三才之道可通于無窮究于無極也 帝曰。何謂也。岐伯曰。本氣位也。位天者。天文也。位地者。地理也。通于人氣之變化者。人事也。故太過者先天。不及者後天。所謂治化而人應之也。張註 氣位者五運六氣各有司天紀地主歲主時之定位也位天者在天之呈象也位地者地理之應六節也人居

陰陽指歲氣而言寒暑指時節而言

菲德未足受道聖人無自是之心于此可想見

聖人求道專為保子孫黎民學醫者宜常存是心

天地氣交之中，隨四時陰陽之變化者，人事也。故運氣之太過者，四時之氣，先天時而至，歲會之不及者，四時之氣，後天時而至，此歲運之變化而人應之也。○金西銘曰：蒼黔丹素元天之象也，風寒暑濕燥火天之氣也。【馬注】夫道者上知天文四句，又見著至教論。

【馬注】此帝欲聞道，而伯以運氣即道告之也。五運更治，上應天朞者，即六節藏象論、天元紀大論皆云五運相襲而皆治之，終朞之月，周而復始也。▲天元冊文曰：萬物資始，五運終天，即五行更治上應天朞之義。▼陰陽往復，寒暑知隨，即天元紀大論云，有餘而往，不足隨之，不足而往，有餘從之，知迎知隨，氣可與期也。真邪者，真氣邪氣也。內外者，表裏也。六經者，手足各有六經也。專勝謂五運主歲太過也。兼幷謂主歲不及也。位天位地者，謂三陰三陽司天司地也。五運居中，司人氣之變化，故曰通于人氣也。先天後天，謂生化氣之變化所主時也。太過歲化先時而至，不及歲化後時而至也。義見下文。

帝曰：五運之化，太過何如？岐伯曰：歲木太過，風氣流行，脾土受邪，民病飧泄食減，體重煩冤，腸鳴腹支滿，上應歲星。【張注】歲木太過則制勝其土氣，故民應之而為脾病也。飧泄食減，腸鳴腹滿，皆脾土之病。脾主肌肉四支，故體重。煩冤者，土傷而不能制水，水氣上乘于心也。上應歲星，光芒倍大。歲星，木星也。木運太過，諸主歲也。甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。【張注】此言淫勝太甚，則反自傷也。善怒，肝志之病也。厥陰與督脈會于巔，故眩冒巔疾。化氣不政，生氣獨活，雲物飛動，草木不寧，甚而搖落，反脇痛而吐甚，衝陽絕者，死不治，上應太白星。【張注】化氣，土氣也。風木太過，是以氣化不能章其政令。生氣，木氣也。風勝則動，是以在上之雲物動，在下之草木不寧。反脇痛而吐甚者，淫極而反招損也。食氣入胃，散精于肝，肝氣虛逆，故吐甚也。衝陽，胃脈也。木淫而土氣已絕，故為不治之死証。上應太白星明。太白，金星也。蓋歲運太過，畏星失色而兼其母。歲木太過，則鎮星失色，而火之熒惑亦無光矣。熒惑失明，故太白得見，復勝其本，自然之理也。歲火太過，炎暑流行，金肺受邪，民病瘧，少氣欬喘，血溢血泄注下，嗌燥耳聾，中熱肩背熱，上應熒惑星。【張注】火勝則剋金，故金肺受邪。瘧疾，暑熱病也。壯火食氣，故少氣。肺受火熱，故喘欬也。肺朝百脈，陽脈傷則血溢于上，陰脈傷則血泄于下也。肺乃水之生源，嗌燥者，火熱爍金也。腎開竅于耳，水源已竭，則腎虛而耳聾矣。熱者，熱淫于內也。中肩背者，肺之俞也。熒惑，火星也。火氣勝，故上應熒惑光芒倍大。大運太過，諸戊運也。甚則胸中痛，脇支滿脇痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛，身熱骨痛而為浸淫。【張注】此亢極而心火自傷也。膺胸內之心主之宮城也。背為陽，心為陽中之太陽，故胸中膺背肩胛間痛。手少陰心脈出脇下，循臑內，下肘中，循臂內後廉，是以脇支滿痛，兩臂內痛。身熱骨痛者，火亢而水亦傷也。浸淫，火熱瘡也。藏氣法時論曰：心病者，胸中痛，脇中滿，脇下痛，膺背肩胛間痛，兩臂內痛。金匱要畧曰：臂如浸淫瘡，從口流向四肢者可治，從四肢流來入口者不可治。收氣不行，長氣獨明，雨水霜寒，上應辰星。【張注】此金鬱而水氣復也。收氣，金氣

胛音甲闔也與胃腸相會闔
臂音璧自肘至腕曰臂
臑奴報切並音挑自肩至肘曰臑
下甚下添一而字宜玩

也。長氣。火氣也。雨水霜寒。寒水之氣復也。上應辰星。當明辰星水星也。上臨少陰少陽。火燔焫。冰泉涸。物焦槁。【張注】上臨者司天之氣上臨歲運所謂天符之歲也。戊子戊午歲上臨少陰。戊寅戊申歲上臨少陽。司天與歲運相合。火氣更甚。故水泉涸而物焦枯也。按諸陽年主主太過。故止有戊子戊午戊寅戊申及丙辰丙戌有司天上臨。與歲運相合。其餘木金土歲無上臨也。病反譫妄狂越。欬喘息鳴。下甚血溢泄不已。太淵絕者。死不治。上應熒惑星。【張注】病反者火亢極而反自傷也。譫妄狂越熱極之變証也。喘欬息鳴者火上炎而爍金也。心主血脈。下甚則迫血下泄。而不已也。太淵肺金之俞穴也。火亢極而金氣已絕。故為不治之死證。主應熒惑光芒倍大。熒惑火星也。歲土太過。雨濕流行。腎水受邪。民病腹痛。清厥。意不樂。體重煩寃。上應鎮星。【張注】在地為土。在天為濕。故歲主太過。雨濕流行。六元正紀論曰。太陰所至為雲雨。蓋濕土之氣。上升而為雲為雨也。腹痛謂大小腹作痛。乃腎藏之病。土勝而水傷也。藏氣法時論曰。腎病者身重。腎虛者大腹小腹痛。清冷厥冷也。腎為生氣之原。腎氣受邪。故手足厥冷也。意之所存謂之志。腎藏志。志不舒。故意不樂也。人之行動藉氣呴而血濡。腎乃血氣之生原。故體重煩寃者。水不能濟火也。歲土太過。故上應鎮星增明。鎮星土星也。土運太過。諸甲歲也。甚則肌肉萎。足萎不收。行善瘈。腳下痛。飲發中滿食減。四支不舉。變生得位。【張注】肌肉四支。脾土之所主也。飲食脾氣不能轉輸而為痰飲水飲也。中滿食減。土虛而不能主化也。此淫勝太甚。則反虛其本位。而自傷也。故于四季月之十八日。土氣得位之時。而反變生此病。張玉師曰。以中土而可類推于他藏。如金病在秋。水病在冬。反病在于本位之時。藏氣伏。化氣獨治之。泉湧河衍。涸澤生魚。風雨大至。土崩潰。鱗見于陸。病腹滿溏泄腸鳴。反下甚。而太谿絕者。死不治。上應歲星。【張注】藏氣水氣也。化氣土氣也。土勝則制水。是以藏氣伏也。泉湧河衍。涸澤生魚。濕淫太過也。風雨大至。水氣來復也。土崩潰。鱗見于陸。土敗而水泛也。腹滿溏泄腸鳴。脾土之虛證也。太谿腎脈也。反下甚而太谿絕者。土敗而水反下甚也。水泛甚則腎氣絕矣。上應歲星倍明。木反崩也。歲金太過。燥氣流行。肝木受邪。民病兩脇下少腹痛。目赤痛眥瘍。耳無所聞。肅殺而甚。則體重煩寃。胸痛引背。兩脇滿且痛引少腹。上應太白星。【張注】歲金太過。燥氣流行。則肝木受病矣。兩脇下少腹痛。肝病也。肝開竅于目。故目痛眥瘍。肝虛則耳無所聞也。藏氣法時論曰。肝病者兩脇下痛引少腹。虛則目䀮䀮無所見。耳無所聞。體重者。肅殺而甚。無生動之氣也。煩寃者。肝氣逆而不舒也。本經曰。腎虛脾虛肝虛。皆令人體重煩寃。玉機真藏論曰。肝木不及。則令人胸痛引背。下則兩脇支滿。太白金星也。金氣勝。故上應太白增光。金運太過。諸庚歲也。張玉師曰。上節之兩脇下少腹痛。病肝藏之氣也。下節復言兩脇滿且痛引少腹者。病肝藏之經脈也。蓋運氣與藏氣相合。是以太過不及之氣。先病藏氣。而後及于經脈。與四時所感風寒暑濕之邪。先從皮毛而入于經脈。從經脈而入于藏府者之不同也。甚則喘欬逆氣。肩背痛。尻陰股膝髀腨䯒足皆病。上

應熒惑星。【注】張：肅殺太甚，是金氣自虛，而火氣來復也。喘欬逆氣，肺病也。肺俞在肩背，故肩背痛。尻陰股膝髀腨骱皆病者，金氣虛而下及于所生之水藏也。夫金淫太過，則反虛其本位。金虛不能生水，則火無所畏，而得以復之矣。故上應熒惑增光。

收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾凋隕，病反暴痛，胠脇不可反側，欬逆甚而血溢，太衝絕者，死不治。上應太白星。【注】張：收氣，金氣也。生氣，木氣也。收氣峻利，而生氣下伏，是以草木斂而蒼乾凋落矣。暴痛胠脇不可反側者，肝膽病也。肝脈貫肺中，故欬逆甚。肝主藏血，故血溢也。太衝，肝之俞脈也。金氣強甚，上應太白增光。按上節之所謂燥氣流行，民病兩脇下少腹痛者，謂歲運之太過于歲半以下。故至夏而火氣得以復之。此復言收氣峻，病反暴痛胠脇者，復淫勝于歲半以下也。秋冬乃金水當令之時，故至太衝脈絕。五運之氣同義。張玉師曰：歲木太過，無金氣之復，則曰生氣獨治，謂獨主其一歲也。在歲金太過，至秋而復勝，故曰收氣峻。在秋冬之時，春陽之生氣已下，故曰生氣下。句法字法各有不同，皆宜著眼。

歲水太過，寒氣流行，邪害心火。民病身熱煩心，躁悸，陰厥，上下中寒，譫妄心痛，寒氣早至，上應辰星。【注】張：水運太過，寒氣流行，故邪害心火。寒氣上乘，迫其心氣外炎，故身熱心煩。心悸者，水氣上臨于心也。躁者，火氣不交于陰也。陰氣寒甚，故厥逆于上。上下中寒者，三焦之火衰也。心神不寧，故譫妄也。寒主冬令，此寒氣流行，故寒氣早至。辰星，水星也。水氣太甚，故上應辰星倍明。歲水太過，諸丙辰也。

甚則腹大脛腫，喘欬，寢汗出，憎風，大雨至，埃霧朦鬱，上應鎮星。【注】張：此水淫甚而自傷，所謂滿招損也。藏氣法時論曰：腎病者，腹大脛腫，喘欬寢汗出，憎風。蓋水邪泛溢，土不能制之，則腹大脛腫。水氣上逆，則喘欬也。太陽之氣生于水中，而主于膚表。水泛則源竭，太陽之氣無從資生，表陽虛，故汗出憎風也。大雨至，埃霧朦鬱者，水淫土氣復也。六元正紀論曰：太陰所至為濕生，終為淫雨。埃霧朦鬱者，土之濕氣上蒸也。土氣復，故上應鎮星倍明。

上臨太陽，雨冰雪霜不時降，濕氣變物，病反腹滿，腸鳴溏泄，食不化，渴而妄冒，神門絕者，死不治。上應熒惑辰星。【注】張：上臨太陽者，寒水司天之氣，加臨于上，乃丙辰丙戌二歲，即天符歲也。寒水交盛，是以雨冰雪霜不時降。冰雪者，寒水之變易也。雨水下降，則土濕而物變。民病腹滿腸鳴，溏泄食不化者，皆水泛土敗之證也。脾土不能轉輸其津液，故渴。濕氣冒明，故妄冒也。神門，心脈也。水氣甚強，故上應熒惑失色，辰星倍明。

【注】馬：此即五運之歲氣太過者，而各詳其民病物變星應之異也。太過者，歲氣有餘也。惟歲之木氣太過，則風氣流行，而木來剋土，脾受木邪，故民病有為飧泄▲脾虛不能化食▼為食減▲脾虛不能進食▼為體重▲脾主肉，脾不運木，故體重▼為煩冤▲脾脈從胃別上膈，注心中▼為腸鳴▲靈樞口問篇曰：中氣不足，腸為之若鳴▼為腹支滿▲藏氣法時論曰：脾虛則腹滿腸鳴，飧泄食不化▼木之精氣上為歲星，故上與歲星而相應也▲歲星光明逆守星屬分皆災也▼甚則木邪有餘，肝氣太過，忽忽然不時多怒，眩冒而頂巔沉重，正以肝木隨督脈會于巔也▲玉機真藏論云：肝脈太過，令人善怒，忽忽眩冒而

巔疾▼化氣者土氣也生氣者木氣也水餘土抑故氣化不能布政于萬物而木氣太過故生氣獨治而生化風不務德非分而動則太虛之中雲物飛動草木不寧動而不止金則勝之故甚則草木搖落也為民病者在脇則痛蓋肝木貫鬲布脇肋也在胃則吐木來侮土而胃氣不足也衝陽者係足陽明胃經穴▲足跗上五寸去陷谷去三寸骨間動脈傷寒論謂之趺陽脈▼其脈絕者胃氣絕也故死不治金星為太白而來復之則肝受災矣故亦上應于太白星也▲太白逆守屬星者危也新校正云詳此太過三化言星之例有三木與土運先言歲鎮後言勝己之星火與金運先言熒惑太白次言勝己之星後再言熒惑太白水運先言辰星次言鎮星後再言辰星兼見已勝之星也▼歲之火氣太過則炎暑流行而火來剋金肺受火邪故民病有為瘧▲刺瘧篇云肺瘧者令人心寒寒甚熱熱間善驚如有所見者▼為少氣為喘欬為血溢▲血上出于七竅▼為血泄▲血下泄▼為注下▲謂水下去▼為嗌燥為耳聾為中熱為肩背熱▲以背為胸中之府而肩接近之也藏氣法時論云肺病者喘欬逆氣肩背痛虛則少氣不能報息耳聾嗌乾▼火之精氣為熒惑星故上應熒惑星也甚則火邪有餘心氣太過為胸中痛脇支滿其脇痛凡膺背肩胛間兩臂皆痛正以手少陰心經之脈支別者循胸出脇直行者從心系卻上肺上出腋下下循臑內後廉下肘內循臂內後廉抵掌後銳骨之端故諸病有如是▲藏氣法時論云心病者胸中痛胠支滿脇下痛膺背肩甲間痛兩臂內痛▼又為身熱骨痛為浸淫蓋火有餘則身熱水不勝火故骨痛其痛流布于周身故為浸淫也▲玉機真藏論云心脈太過令人身熱而膚痛為浸淫▼收氣者金氣也長氣者火氣也火盛金衰所以收氣不行而長氣獨明然火氣獨行而金之子水乃往折之故有雨水霜寒也▲五常政大論作雨冰霜雹▼水精之氣上為辰星故上應辰星也▲火氣獨行水氣折之辰星迎淩乃寒災于物也吉辰星者常在日之前後三十度其災發之當至南方在人之應則內先傷肺後反傷心▼且戊為太過之火而上臨少陰為戊子戊午或臨少陽為戊寅戊申名曰天符其火當熾熾其水泉當涸其物當焦槁▲五常政大論云赫曦之紀上徵而收氣後▼其在民病上而火盛則為譫妄狂越為欬喘為息鳴下而火盛則血之溢泄不已皆火盛金衰之病耳太淵者係手太陰肺金穴▲掌中陷後脈會于此▼其脈絕者肺氣絕也故死不治其星仍應在熒惑也▲新校正云詳戊辰戊戌歲上見太陽是謂天刑運故當盛而不得勝則火化減半非太過又非不及也▼歲之土氣太過則濕氣流行而土來剋水腎水受邪故民病有為大小腹痛為清厥▲足厥冷▼為意不樂為體重為煩寃▲藏氣法時論云腎病者身重腎虛者大腹小腹痛清厥意不樂▼土之星上為鎮星故上應于鎮星也甚則土邪有餘脾經為病為肌肉萎為足萎不收為行善瘈為腳下痛為水飲發為中滿為飲食減少為四支不舉正以足太陰脾經之脈起于足大指之端內側上內踝前廉上腨欵從股內前廉入腹屬脾絡胃故諸病有如是也▲藏氣法時論云脾病者身重善飢肉萎足不收行善瘈腳下痛又玉機真藏論云脾太過令人四支不舉▼此皆變之生于得位者耳謂土旺時月也藏氣者水氣也化氣者土氣也土盛水衰所以藏氣隱伏而化氣獨治然土氣獨行而水之子為木者風氣折之故風雨大至泉湧河衍涸澤生魚土隨崩潰鱗見于陸也其在民病又為腹滿為溏泄為腸鳴反下皆脾病耳甚而至于太谿者係足少陰腎經穴▲足內踝後骨上動脈陷中▼其脈絕者腎氣絕也故死不治歲星屬木歲星來現則脾必受刑其應在歲星

歲之金氣太過則燥氣流行而金來尅木肝受木邪故民病有為兩脇下少
皆生其瘡瘍為耳無所聞至于肅殺而甚則為體重為煩冤為胸痛引背為兩脇滿
以肝木起于大指叢毛上循足跗上廉上內踝上䐃內廉入毛中過陰器抵小腹上貫膈
喉嚨入頏顙連目系上出額與督脈會上巔足少陽膽經之脈其支者從耳後入耳中出走耳
目銳眥故諸病有如是其應當在太白星也▲藏時法時論云肝病者兩脇下痛引少腹肝虛則目
䀮䀮無所見耳無所聞又玉機真藏論云肝脈不及則令人胸痛引背下則兩脇胠滿▼甚則金邪有餘
肺氣太過為喘欬逆氣為肩背痛為尻陰股膝髀腨䯒足皆痛正以金虛不能生水遂使腎經亦病宜有
尻陰股膝髀腨䯒足之皆病耳蓋足少陰腎經之脈起于小指之下斜趨足心循內踝上腨內出膕內廉
上股內諸凡尻陰等所之病有如是也▲藏氣法時論曰肺病者喘欬逆氣肩背痛尻陰股膝髀腨胻足
皆痛▼惟金氣太過而火氣折之其應當在熒惑星也收氣者金氣也生氣者木氣也金氣太過故收氣
峻而金來尅木故生氣下凡草木之類皆斂之而為蒼乾凋隕也至于民病有為暴痛為胠脇不可反側
者肝病也有為欬逆太甚而血溢者肺病也太衝者係足厥陰肝經穴▲足大指本節後二寸動脈應手
▼其脈絕者肝氣絕也故死不治惟金盛木衰其應當在太白星也▲新校正云按庚子庚午庚寅庚申
歲上見少陰少陽司天是謂之天刑運金化減半故當盛而不得盛非太過又非不及也▼歲之水氣太
過則寒氣流行而水來尅火心受水邪故民病有為身熱為煩心為躁為悸為厥陰為上下中之皆寒為
譫妄為心痛者皆心病也其寒氣當早至水精之氣為辰星其應在于辰星也甚則水邪有餘腎精為病
為腹大為脛腫為喘欬為寢汗出為憎風正以腎脈從足下上行入腹從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨故
病如是腎為陰故寢則汗出而憎風也▲藏氣法時論云腎病者腹大脛腫喘欬身重寢汗出憎風▼然
歲水太過則藏氣乃盛長氣失政故大雨時至而歲氣洪盛也水盛不已為土所乘故為埃霧朦鬱者土
之氣也惟土氣折水之強其上應者當在鎮星水勝土復也▲新校正云詳太過五化水言化氣不政生
氣獨治火言收氣不行長氣獨明土言藏氣伏長氣獨治金言收氣峻生氣下水當言藏氣乃盛長氣失
政今獨亡者闕文也▼且丙為太過之水而丙辰丙戌太羽上臨太陽名曰天符其雨水雪霜不時下降
其水濕之氣變乎物類▲五常政大論云流衍之紀上羽而長氣不化▼及為民病者當為腹滿為腸鳴
為溏泄而食不化乎此皆長夏之候脾氣之虛故耳▲藏氣法時論云脾虛則腹滿腸鳴飧泄食不化▼
水來尅火心失其職當為渴而妄冒神門者係手少陰心經穴▲掌後銳骨端陷中▼其脈絕者心氣絕
也故死不治其上應之星當為熒惑與辰星也▲辰戌天符之歲水勝而火絕熒惑減耀辰星明瑩逆守
宿屬知有災也火為水尅故熒惑見土來復水故辰星見▼新校正云獨紀水火之上臨者火臨火水臨
水為天符故也火臨水為逆水臨木為順火臨土為順水臨土為運勝天火臨金為天刑運水臨金為逆
更不詳
出也

帝曰善其不及何如岐伯曰悉乎哉問也歲木不及燥乃大行生氣失應草木晚榮肅殺而甚則剛木辟著

柔萎蒼乾。上應太白星。張注 歲氣不及，則已所不勝，侮而乘之。是以主歲之木運不及，則金之燥氣大行，木之生氣失時而應，是以草木晚榮。辟，刑也。著，着也。肅殺之氣太甚，故雖堅剛之木，亦受其刑傷而柔萎者，則蒼乾矣。金氣反勝，故上應太白增光。木運不及，六丁歲也。

民病中清，胠脇痛，少腹痛，腸鳴溏泄，涼雨時至。上應太白星，其穀蒼。張注 中清者，清涼之氣乘于中，而中氣冷也。脇痛少腹痛，肝木病也。食氣入胃，散精于肝，行氣于筋，肝虛而更兼中清，故腸鳴溏泄也。金氣清涼，故涼雨時至。金能生水也。金氣勝，故上應太白光芒倍大。夫五穀受在地五行之氣，而生長化收藏者也。木受金制，故其穀色蒼也。

上臨陽明，生氣失政，草木再榮，化氣迺急。上應太白鎮星，其主蒼早。張注 陽明燥金臨于司天之上，乃丁卯丁酉二歲，所謂天刑歲也。歲木不及，而又上臨金氣，是以木之生氣失政。草木受金刑而再榮。木不及則不能制土，故化氣乃急。金土之歲，上應太白鎮星光明。木受金制，故主蒼色早見。即制則生化之義。按諸陰年主不及，故止有丁卯丁酉及癸巳己亥辛丑辛未歲，其諸癸諸乙歲，無司天之合勝也。張玉師曰：化氣乃急，故草木得以再榮。

復則炎暑流火，濕性燥，柔脆草木焦槁，下體再生，華實齊化，病寒熱瘡瘍疿胗癰痤。上應熒惑太白，其穀白堅。張注 脆音翠。疿音肺。疹胗同。痤才何切。○復者，母讐而子復也。火，天火流下也。夏秋之交，大火西流，暑熱爍金矣。長夏濕土主氣，因暑熱而濕性反燥，故萬物柔脆，草木焦槁。火主長氣，故下體再生。夫夏主華而秋主成寔，火制其金，是以華寔齊化。寒熱瘡瘍癰疹，皆暑熱病也。上應熒惑增光，太白減耀。其穀白堅。堅，寔也。蓋秋主收成，因火制之，故早寔也。

白露早降，收殺氣行，寒雨害物，蟲食甘黃，脾土受邪，赤氣後化，心氣晚治，上勝肺金，白氣迺屈，其穀不成，欬而鼽。上應熒惑太白星。張注 此復論上臨陽明之氣，金氣用事，故至夏秋之交，白露早降，收殺氣行，而火復在後也。蓋不及之歲，所勝之氣妄行，而反自虛其位，故復氣得以勝之。今上臨陽明，金氣原勝，金氣盛則金之子氣亦能勝火。木之子欲復之，而金之子能勝之，是以赤氣後化也。寒雨，寒水之氣，金之子也。長氣後發，而收藏之令早行，故萬物為之賊害，而其穀不成也。蟲感雨濕之氣而生，夏秋之交，土氣用事，而反為寒雨所勝，是以蟲食甘黃，而脾土受邪也。肺開竅于鼻，故欬而鼽。鼽者，鼻流清涕也。上應熒惑復耀，太白減明。張玉師曰：陽明燥金司天，則少陰君火主金之氣，故赤氣後化，而白氣始屈也。其穀不成，當與其穀白堅對看。蓋火主長氣，金主收成，上節火制其金，是以華寔齊化，其穀堅成。此收殺氣盛，寒雨早行，而長氣後發，四時失序，故其穀不成也。如云其穀蒼，其穀白堅，其穀丹，其穀黅，皆當在成物上論。如云其穀不成，元穀不成，蒼穀乃損，秀而不寔，其穀不登，斯在敗土論也。

歲火不及，寒乃大行，長政不用，物榮而下，凝慘而甚，則陽氣不化，迺折榮美。上應辰星。張注 歲火不及，水反勝之，故寒乃大行，而長政不用也。夫萬物得長氣而榮美，夏長之氣被寒折于上，故物榮而下。凝慘，陰寒之氣也。太陽之氣，生于寒水之中，如凝慘太甚，則陽氣不生化矣。萬物得陽氣而榮，陽氣不化，而榮美乃折矣。上句言寒勝于上，則長氣不能上榮；下句言寒凝于下，則陽氣不能施化于上。水氣

歲火不及六癸歲也民病胸中痛脇支滿兩脇痛膺背肩脾閒及兩臂內痛鬱冒朦昧心痛暴瘖胸腹大脇下與腰背相引而痛甚則屈不能伸髖髀如別上應熒惑辰星其穀丹【張注】火運不及寒乃勝之則陽氣不能施化故為此諸痛所謂寒勝為痛痺也鬱冒朦昧寒濕之氣冒明也水寒乘心故心痛心主言故暴瘖也夫太陽主諸陽之氣生于寒水之中寒淫太甚則生陽自虛屈不能伸者其病在筋太陽上筋陽氣虛不能養筋故也太陽氣之為病腰似折髀不可以曲膕如結踹如別是為踝厥上應熒惑失色辰星星倍明火受其制故其穀丹復則埃鬱大雨且至黑氣迺辱病鶩溏腹滿食飲不下寒中腸鳴泄注腹痛暴攣痿痺足不任身上應鎮星辰星玄穀不成【張注】此水淫甚而土氣復也埃土鬱蒸也濕土之氣鬱蒸于上是以大雨且至所謂地氣升而為雲為雨也六元正紀論曰太陰所至為濕生終為淫雨黑氣水氣也辱下也下土氣復而水氣乃下也鶩溏腹滿足不任身乃寒濕之證蓋水寒太甚而又濕土復之故為此諸病也上應鎮星增明辰星減耀寒濕相勝而無燥熱之化是以元穀不成歲土不及風迺大行化氣不令草木茂榮飄揚而甚秀而不實上應辰星【張注】土運不及木反勝之故風乃大行而土之化氣不能章其政令也風主生物土主成物故草木雖茂榮而多不成寔也上應歲星增光土運不及六己歲也民病飧泄霍亂體重腹痛筋骨繇復肌肉瞤酸善怒藏氣舉事蟄蟲早附咸病寒中上應歲星鎮星其穀黅【張注】瞤動也飧泄霍亂體重腹痛肌肉瞤酸皆風土傷土之病繇搖同根結篇曰所謂骨繇者搖故也筋骨搖動乃厥陰少陽之病風木太過故筋骨復搖而善怒也土氣不及則木無所制故藏氣舉事而蟄蟲早歸附也咸病寒中者水寒上乘而火土衰也上應歲星增光鎮星失色土受其制故其穀黅復則收政嚴峻名木蒼凋胸脇暴痛下引少腹善太息蟲食其黃氣客于脾黅穀迺減民食少失味蒼穀乃損上應太白歲星【張注】土弱木亢金乃復之故收政嚴峻而名木蒼凋病胸脇暴痛下引少腹肝木之病也靈樞經曰膽病者善太息蓋木鬱則膽氣不舒故太息以伸出之蟲感寒濕之氣而升氣水氣也蟲食其黅氣客于脾水浸土也蓋土運不及而藏氣主事故金雖復之而子亦隨之金氣復則蒼穀乃損水氣勝則黅穀乃減民食少失味矣生應太白增光上臨厥陰流水不冰蟄蟲來見藏氣不用白迺不復上應歲星民迺康【張注】上臨厥陰己巳己亥歲也厥陰在上則少陽在下是以流水不冰蟄蟲不藏而藏氣不用謂半歲以下得少陽之火而冬令不寒也歲運之木雖不務其德而乘植其上然值厥陰司天木氣不虛故白乃不復上應歲星增光按勝氣在于歲半以前復氣在于歲半以後秋冬之時木氣已平金氣不復故民乃得康矣當知盛氣妄行反自虛其木位而子母皆虛故復氣得以復之如本氣不虛則子氣亦寔復氣亦畏其子而不敢復矣歲金不及炎火迺行生氣迺用長氣專勝庶物以

一不勝之氣與子而交征所勝之氣亦有所以禦復

大寒數舉寒氣數舉

凡論五藏之中兼骨陽明胃土

茂。燥鑠以行。上應熒惑星。【張註】金運不及則所勝之火氣乃行。金不能制水，故木之生氣乃用。火之長氣專勝，生長之氣盛，故庶物以茂。火氣專勝，故燥爍以行。上應熒惑光芒倍大。歲金不及，六乙歲也。民病肩背瞀重，鼽嚏血便注下。收氣迺後。上應太白星。其穀堅芒。【張註】瞀音務。嚏音帝。○肺俞在肩背，故民病肩背。瞀，低目俛首曰瞀。經脈篇曰：肺是動則病缺盆中痛，甚則交兩手而瞀。鼽嚏，肺病也。血便注下，火迫血流下注也。金受其制，是以收氣至秋深而後乃行。上應太白失色。收氣乃後，故其穀後成。堅芒成寔也。復則寒雨暴至。迺零冰雹霜雪殺物。陰厥且格。陽反上行。頭腦戶痛，延及腦頂發熱。上應辰星。丹穀不成。民病口瘡，甚則心痛。【張註】金弱火亢，水乃復之，故寒雨暴至，繼以冰雹殺物，乃寒水之變也。厥，逆；格，拒也。秋冬之時，陽氣應收藏于陰藏，因寒氣厥逆，且格陽于上，致陽反上行，而頭腦戶痛，延及腦頂發熱。上應辰星倍明。水勝其長氣，是以丹穀不成。水寒之氣上乘，為患心火外炎，故民病口瘡，甚則心痛。

歲水不及，濕迺大行。長氣反用，其化迺速。暑雨數至。上應鎮星。【張註】數音朔。○歲水不及，土乃勝之，故濕氣大行。水弱而不能制火，故長氣反用。火土合化，故土之行氣乃速，而暑雨數至。六元政紀論曰：太陰所至為化，為雲雨。上應鎮星倍明。水運之不及，六辛歲也。民病腹滿身重，濡泄，寒瘍流水，腰股痛發，膕腨股膝不便，煩寃，足痿清厥，足下痛，甚則跗腫。藏氣不政。腎氣不衡。上應辰星。其穀秬。【張註】濕土太過，上及腎陰，故為此諸病。靈樞經曰：陽氣有餘，榮氣不行，乃發為癰。陰陽不通，兩熱相博，乃化為膿。又曰：寒邪客于經絡之中，不得復反，則為癰腫。此寒毒而無熱化，故發為寒瘍，流水而無膿也。寒氣上凌，故煩寃也。水之藏氣不能章其政令，水藏之腎氣不得平衡。上應辰星失色。秬，黑黍也。土制其水，故秬穀得成。上臨太陰，則大寒數舉，蟄蟲早藏，地積堅冰，陽光不治。民病寒疾于下，甚則腹滿浮腫。上應鎮星。其主黅穀。【張註】司天之氣上臨太陰，乃辛丑辛未歲也。太陰濕土司天，則太陽寒水在泉，是以大寒數舉，而蟄蟲早藏也。寒氣數舉，故陽光不治于上。寒水在泉，故民病寒疾于下。甚則腹滿浮腫者，濕淫太過而脾土受傷也。上應鎮星增輝，其主黅穀有成。復則大風暴發，草偃木零。生長不鮮。面色時變。筋骨併辟。肉瞤瘛。目視䀮䀮。物疎璺。肌肉胗發。氣并高中。痛于心腹。黃氣乃損。其穀不登。上應歲星。【張註】䀮叶荒。璺音問。○水弱土勝，木後復之，故大風暴發，草偃水落，而生長不鮮澤也。陽明屬金，所主在面，故面色時變。辟，刑傷也。陽明主潤宗筋，諸筋皆屬于骨，陽明之中土氣傷，是以筋骨併辟也。瞤瘛，動掣也。䀮䀮者，眼目不明，因風勝而傷血也。物裂曰璺，物因風而破裂也。胗，疹也。風氣入于膈中，在上則痛于心，在下則痛于腹也。土主成物，土氣傷，故其穀不登。上應歲星光芒倍大。

【張註】此即五運之歲氣不及者，而各詳其民病物變星應之異也。歲之木氣不及，則金之燥氣大行，而木之生氣失應，草木失時而晚榮，至于肅殺而甚，則木之剛者枝莖辟着，乾而不落也；木之柔者，萎而蒼乾。

其應在太白星。光芒而照。金侮木之不勝也。為民病者。其中清冷。其胠脇少腹皆痛。乃肝病也。其腸鳴。其溏泄。以木少則脾土無畏侮。反受邪也。涼雨者金氣也。惟木衰金盛。故涼雨時至。其應亦在太白星也。▲新校正云。按不及五化民病正中上應之星。皆言運星失色。畏星加臨宿屬為災。此獨言畏星。不言運星者。經文闕也。當言上應太白星歲星。▼其穀則蒼色之穀。金勝而火不復。穀不成寔也。歲木不及。而上臨陽明。是丁卯丁酉即天刑運也。金歲承天。下勝于木。故生氣失政。草木再榮。言後時始榮也。木氣既少。土氣無制。故化氣生長急速也。其上之所應者。太白鎮星潤而明。化。凡蒼色之物。又早凋落。▲按不及五化木上臨陽明。上臨厥陰。水上臨太陰。不紀木上臨厥陰。土上臨太陰。金上臨陽明者。經之旨各紀其甚也。故于太過運中。只言火臨火。水臨水。此不及運中。只言木臨金。土臨木。水臨土。不言厥陰臨木。太陰臨土。陽明臨金也。▼至于火氣復金。則炎暑流火。凡濕性之物。反燥。柔脆之草木。上體焦槁。下體再生。其間先開後結者。齊承化而成熟。為民病者。當為寒熱。為瘡瘍。為疿疹。為癰。為痤。皆火證也。其在上所應之星。當在熒惑。與太白星。火復其金。熒惑光芒。太白減耀也。其穀失白。而堅秀而不寔也。然陽明上臨。金自用事。故白露早降。寒涼大至。則收殺氣行。寒雨害物。少于成實。凡甘物黃物。蟲皆食之。以甘黃皆屬土。而在人則為脾。土受邪也。蓋金行伐木。假途于土。子居母內。蟲之象也。故甘黃之物。蟲蠹食之。清氣先勝。熱氣後復。復已乃勝。故赤氣後時而生化。凡草木赤華赤寔。皆後時而再榮秀也。在人則心氣晚旺。方能勝于肺金。則金之白氣乃屈而退也。其金之穀則不成。其民病為欬為鼽。皆肺病也。其在上所應之星。則熒惑與太白星。其熒惑則益明。而太白則芒減也。歲之火氣不及。則水來勝火。而寒乃大行。長政者火氣也。此則長政不行。而物之榮者。特榮于下。而不發于上。至于凝慘已甚。則榮美乃折。其辰星之上應當益明也。為民病者。為胸中痛。為脇支滿。為兩脇痛。為膺背痛。脾間及兩臂內痛。為鬱冒朦昧。為心痛。為暴瘖。為胸腹大。脇下與腰背相引而痛。▲藏氣法時論云。心虛則大腹大脇下與腰背相引而痛。▼甚則腰背屈不能伸。凡為髖髀之所與大體似別。此皆心受水抑。故諸病有如是也。其上應者當熒惑芒減。辰星益明。水盛火衰也。其丹穀不成。亦水勝火也。至于復寒之氣。則土來勝水。埃鬱大雨。皆土之用也。黑氣者水氣也。水氣乃屈。土濕流行。亦成民病。為鶩溏▲鴨曰鶩。鶩之後必溏▼為腹滿。為飲食不下。為寒中。為腸鳴。為泄注。為腹痛。為暴攣。為痿。為痺。為足不任身。此皆濕之為病也。其上應者。當為鎮星明潤。辰星芒減。至于玄色之穀。當不成耳。歲土之不及者。則風乃大行。而木來乘土。化氣不令。蓋化氣者土氣也。惟火氣不令。生氣獨擅。草木雖得茂榮。然風乃飄揚。而甚秀而不寔。正以土氣薄少也。其上應者。當歲星之明見。耳凡為民病。為飧泄。為霍亂。為體重。為腹痛。為筋骨繇復▲靈樞根結篇。有骨繇者。搖故也。其繇為搖。▼為肌肉瞤酸▲目眺為瞤。肉疼曰痠▼皆脾氣不足之病也。為善怒。肝氣有餘也。藏氣者水氣也。土不勝水。水與齊化。故藏氣舉事。在物為蟄蟲早附于陽氣之所。在人成病。中寒之疾。其上應者歲星與鎮星朮星顯而土星微也。其穀則黅。土氣早成也。及夫金氣復木。則收氣迺行。遂為收藏嚴峻。名木蒼凋。為民病者。為胸脇暴痛。下引少腹。為善于太息。皆肝膽病也。蟲之所食。味甘色黃。邪之所客。尚在于脾。穀之黃者。皆以減去。民病少食失味。皆土氣不足之故也。彼蒼穀者屬木。亦以金復而損。其上之所應者。當太白芒盛。歲星減明也。己為土氣之不及。而上臨厥陰。則為己巳己亥。其歲少陽在泉。火司于地。故流水不冰。蟄蟲來見。

其藏氣者水氣也不能舉用而火司于地金不得復其上應者當為歲星如常也夫火宜尅于水而在泉有火則火未全尅斷民亦幸而康寧歲之金氣不及則火來尅金而炎火乃行生氣者水氣也長氣者火氣也金不勝木則生氣乃用而火來乘金則專氣長勝惟生氣乃用故度物以茂惟長氣專勝故爍爍以行▲猶所謂爍石流金▼其上應者當在熒惑星之明也為民病者為肩背瞀重為鼽為嚏為血便注下皆肺金之為病也收氣者金氣也火先勝故收氣乃後其上應者當在太白星之微也其穀堅者止見其芒以金氣不足而堅芒早露也至于水氣來復則寒雨暴至迺零落氷雹霜雪殺物為民物者陰氣治事故足三陰之厥且茀而足三陽之厥上行頭腦戶痛延及腦頂發熱皆火氣不能勝陰耳其上應者當在辰星之明也惟水來侮火故在物為丹穀不成而在人為口生瘡甚則心痛皆心氣不足所致耳歲之水氣不及則土來尅水而濕乃大行長氣者火氣也水氣不及故火氣反用惟長氣反用故其化迺速惟濕乃大行故暑雨數至其上應者當在鎮星明也為民病者為腹滿為身重為濡泄為寒瘍▲即冷瘡▼流水為腰股痛發為膕腨股膝不便為煩寃為足痿為清厥▲冷厥▼為脚下痛甚則為胕腫此皆病之在腎水不足者正以藏氣不政腎氣不平故耳其上應者當為辰星之微也其穀之所生者秬▲初大雅疏初生民篇惟秬惟秠朱註云秬黑黍也▼夫辛為水氣之不及而上臨太陰則為辛丑辛未其歲為太陽在泉故太寒數舉在物則蟄蟲早藏在地則積有堅氷在天則陽光不治在人則下有寒病甚則為腹滿浮腫此皆水氣不及所致耳其上應者當為鎮星之明而土氣終有餘也惟土氣有餘故穀主于黃至于水復其土則風氣大行而大風暴發草仆木落凡生長二氣皆不鮮明在人則為面色時變為筋骨併辟為肉氣瞤瘛為目視䀮䀮在物有為風所裂而為疎璺▲物裂曰璺也▼在肌肉則為風瘡所發為肝氣併于鬲中而痛及心腹凡物受木侮故黃氣乃損其穀不登上之所應者當在歲星之明耳

帝曰善。願聞其時也。【張註】謂四時亦有五運之勝復也至真要論曰初氣終三氣天氣主之勝之常也四氣至終氣地氣主之復之常也蓋五運主歲所勝之氣在歲半以前所復之氣在歲半以後若夫四時之勝復隨所主之時以勝之亦隨所主之時以復之與歲運之不同故帝有此問岐伯曰：悉乎哉問也。木不及，春有鳴條律暢之化，則秋有霧露清涼之政。春有慘悽殘賊之勝，則夏有炎暑燔爍之復。其眚東，其藏肝，其病內舍胠脅，外在關節。【張註】一歲之中有歲運之勝復有四時之勝復知歲與時而運始詳悉岐伯曰悉哉問也木不及則金當勝之如春有鳴條律暢之化則秋有霧露清涼之政此各守四時之本位無勝無復氣之和者也如春有慘悽殘賊之勝則夏有炎暑燔爍之復其災眚當主于東方其藏在肝其病內舍胠脅肝之分也外在關節肝主筋也火不及夏餘四時同義張玉師曰不及謂歲運之不及歲運不及必有勝有復如得時氣之和則無勝復矣

有炳明光顯之化，則冬有嚴肅霜寒之政。夏有慘悽凝冽之勝，則不時有埃昏大雨之復。其眚南，其藏心，其病內舍膺脅，外在經絡。【張註】水不勝光則火有光顯之德化矣無勝則無復冬得以彰其寒肅之政令矣不時四時也埃昏大雨之復土復水也其災眚當主在南方其藏為心其病內舍膺脅

膺脇之內心之分也外在經絡心主血脈也土不及四維有埃雲潤澤之化則春有鳴條鼓拆之政四維發振拉飄騰之變則秋有肅殺霖霪之復其眚四維其藏脾其病內舍心腹外在肌肉四肢【張注】埃雲潤澤土之德化也鳴條鼓拆木之政令也此氣之和平無勝復也振拉飄騰木淫而勝土也肅殺霖霪秋金之復也土主四時故曰四維曰不時心者胃脘之分腹者脾土之郛郭也徐振公曰四維者乾坤艮巽之方蓋東南西北水火木金之正位土王四季月故在四維金不及夏有光顯鬱蒸之令則冬有嚴凝整肅之應夏有炎爍燔燎之變則秋有冰雹霜雪之復其眚西其藏肺病內舍膺脇肩背外在皮毛【張注】雹音薄○光顯鬱蒸火之化也六元正紀論曰少陽所至為火生終為蒸溽此德化之常也膺胸之內肺之分也脇內乃雲門天府之分肺脈之所出肩背肺俞之分皮毛肺所主也水不及四維有湍潤埃雲之化則不時有和風生發之應四維發埃昏驟注之變則不時有飄蕩振拉之復其眚北其藏腎其病內舍腰脊骨髓外在谿谷踹膝【張注】水不及則土勝之湍潤埃雲土之德化也和風生發木之和氣也埃昏驟注土之淫勝也飄蕩振拉風木之復也腰脊者腎之府骨髓者腎所主谿谷者骨所屬踹膝者腎脈之所循也夫五運之政猶權衡也高者抑之下者舉之化者應之變者復之此長生成化收藏之理氣之常也失常則天地四塞矣【張注】失五運陰陽之政令猶權衡之平高而亢者必有所抑因太過也卑而下者必有所舉因不及也德化者四時應之變易者時而復之此生長化收藏之理四時之常氣也失常則天地四時之氣而皆閉塞之矣故曰天地之動靜神明為之紀陰陽之往復寒暑彰其兆此之謂也【張注】應天之氣動而不息應地之氣靜而守位神明者九星懸朗七曜周旋也此承上文而言盛衰勝復即天地之動靜生長化收藏即陰陽之往復動靜不可見有神明之紀可察陰陽不可測有寒暑之兆可知此天地陰陽之道也

【馬注】此承上文而言歲氣不及其勝必隨復亦有不勝則不復也歲木不及金當來尅如金不尅之而春有鳴條律暢之化▲春分前為條風後為明庶風性理通書有云聖王作樂以宣八風之氣▼則至秋之時金無所復而有霧露清涼之政各不相悖也如金來尅之而春有悽慘殘賊之勝則木生火火尅金而夏有炎暑燔爍之復惟木被金凌則木生于東其災眚當見于東方也在人之歲屬于肝肝之分部內在胠脇外在關節故病見于此耳○歲火不及水當來尅如水不尅之而夏有炳明光顯之化則冬至之時水無所復而有嚴肅霜寒之政各不相悖也如水來尅之而夏有慘悽凝冽之勝則火生土土來尅水而不時有埃昏大雨之復曰不時者土主四季也惟火被水凌則火主于南其災眚當見于南方也在人之歲屬于心心之分部內在膺脇外在經絡故病見于此耳○歲土不及木當來尅如木不尅之而日在四隅

生四時
而不之

之月四維有埃雲潤澤之先▲東南東北西南西北為四維▼則至春之時木無所復而有鳴條鼓拆之政各不相悖也如木來尅之而四維發振拉飄騰之變則土生金金尅木而秋有肅殺霖淫之復惟土主四維其災眚當見于四維也在人之藏屬于脾脾之分部內在心腹外在肌肉四支故病見于此耳○歲金不及火當來尅如火不尅之而夏有光顯鬱蒸之令▲六月建未屬土當兼鬱蒸而言▼則冬至之時水無所復而有嚴凝整肅之應各不相悖也如火來尅之而夏有炎爍燔燎之變則金生水水尅火而秋有冰雹霜雪之復惟金主于西其災眚當見于西方也在人之藏屬于肺肺之分部內在膺脇肩背外在皮毛故病見于此耳○歲水不及土當尅水如土不尅之而四維有湍潤埃雲之化則四維之日土無所化而不時有和風生發之應各不相悖也如土來尅之而四維發埃昏驟注之變則水生木木尅土而不時有振拉飄蕩之復惟水主于北其眚當見于北也在人之藏屬于腎腎之分部內在腰脊骨髓外在谿谷腨膝故病見于此耳夫五運之政猶權衡然高則亢故當抑之此太過之歲也下則卑故當舉之此不及之歲也化則順故當應之變則極故當復之此合太過不及之歲而皆然也然皆生長化收藏之理氣隨時不失其常運否則天地四塞矣故陰陽應象大論五運行大論皆曰天地之動靜神明為之綱紀▲陰陽應象大論曰天地之動靜神明為之綱紀故能以長收藏終而復始此下二句與本篇尤切▼其五運大論又曰陰陽之升降寒暑彰其兆今日往復者即升降之義正此五運猶權衡數語之謂也

帝曰夫子之言五氣之變四時之應可謂悉矣夫氣之動亂觸遇而發作無常會卒然後合何以期之岐伯曰天地之動變固不常在而德化政令災變不同其候也帝曰何謂也岐伯曰東方生風風生木其德敷和其化生榮其政舒啟其令風其變振發其災散落南方生熱熱生火其德彰顯其化蕃茂其政明曜其令熱其變銷爍其災燔焫中央生濕濕生土其德溽蒸其化豐備其政安靜其令濕其變驟注其災霖潰西方生燥燥生金其德清潔其化緊斂其政勁切其令燥其變肅殺其災蒼隕北方生寒寒生水其德淒滄其化清謐其政凝肅其令寒其變凓冽其災冰雹霜雪是以察其動也有德有化有政有令有變有災而物由之而人應之也

張註 此節復論五運四時之氣有德化之常有災眚之變必察其動而後知之蓋言太過之歲有淫勝不及之歲有勝復此歲運之常可與之期者也然五運之歲生于五方五方之氣合于四時在歲運雖有淫勝鬱復之變在四時又有德化政令之和與歲運不同其候也故必察其氣之動也是德是化是政是化是變是災萬物由之而或成或敗人應之而或病或康此氣運之有歲有時有常有變又不能于先期而必者也

〔張註〕此詳四時之德化政令災變人物之所不能外也帝問五運太過不及之氣發作無常卒然生災何以期而知之伯言四時之德化政令變災各有所屬物必由之人必應之觀所動屬于何時則可以期之矣敷布也和和氣也榮滋榮也舒展也啟開也振怒也發出也散落謂物飄零而散落也▲五運行大論云其德為和其化為榮其政為散其令宣發其變摧拉其眚為隕▼焫火灼也▲五運行大論云其德為顯其化為茂其政為明其令鬱蒸其變炎爍其眚燔焫▼溽濕也蒸熱也驟注急再也霖久雨也潰土潰也▲五行運大論云其德為濡其化為榮其政為謐其令雨雲其變動注其眚淫潰謐音密▼堅縮也斂斂也勁銳也切急燥乾也肅殺氣肅而殺也▲五運行大論云其德為清其化為斂其政為勁其令霧露其變肅殺其眚蒼落▼淒滄薄寒也謐靜也肅中外肅整也凜冽即詩七月篇之栗烈也▲朱註栗烈氣寒也▼冰雪霜雹寒氣凝結水復火則非時而有也▲五運行大論云其德為寒其化為肅其政為靜其變凝冽其眚冰雹

帝曰夫子之言歲候其太過不及而上應五星今夫德化政令災眚變易非常而有也卒然而動其亦為之變乎〔張註〕此承上文而言歲運之太過不及必上變應五星今云德化政令災眚變易又非一定常有之氣如卒然而為德化政令卒然而為災眚變易其于五星亦為之變乎岐伯曰承天而行之故無妄動無不應也卒然而動者氣之交變也其不應焉故曰應常不應卒此之謂也〔張註〕此言五星之應歲運而不應時氣之卒變也承天者謂五運之氣上承天行之化運承天運而行之故無妄動無不上應于五星也卒然而動者乃四時氣交之變也其不上應于五星焉故曰應常不應卒此之謂也常者謂五運主歲有太過不及之氣有淫勝復鬱之常之變謂五方四時之氣卒然而為德化政令卒然而為災眚變易也張玉師曰四時之氣生于五方五方之氣在地五行之氣也因時氣而變歲氣者地氣之變易矣氣也帝曰其應奈何岐伯曰各從其氣化也〔張註〕氣化者五運之化氣也甲己運化土乙庚運化金丙辛運化水丁壬運化木戊癸運化火五陽年主太過五陰年主不及而各上應乎天之五行

帝曰其行之徐疾逆順何如〔張註〕謂五星之行徐行疾順行逆行也岐伯曰以道留久逆守而小是謂省下〔張註〕道五星所行之道路也留久積留而延久也逆守逆而不進守其度也小者光芒不露也省下謂察其分野之下君民之有德有過也以道而去去而速來曲而過之是謂省遺過也〔張註〕謂既去而復速來委曲逶迤而過其度也省遺過謂省察有未盡而復省其所遺之過失也久留而環或離或附是謂議災與其德也〔張註〕久留者守其位而不去也環迴環旋轉也或離或附欲去不去也議災與德者謂君民之有過者議降之以災有德者議降之以福也應近則小應遠則大〔張註〕應謂禍福之應遠近謂分野之遠近也芒而大倍常之一其化甚大常之二其眚即也小常之一其化減小常之二是謂臨視省下之過與其德也德者福之過者

欲其改過故禍福遠

伐之。【張註】芒，五星之光芒也。化，謂淫勝鬱復之氣化也。如勝復之氣勝，則上應之星光倍常而大；勝復之氣減，則上應之光芒倍常而小。若光芒之大倍于平常之二，其災眚即至也。若小于平常之二倍，是謂臨視。謂臨上而視下，省察其君民之有德者降之以福，有過者伐之以災。王師曰：居高視卑，故臨視之星小常之二。是以象之見也，高而遠則小，下而近則大，故大則喜怒邇，小則禍福遠。【張註】星高而小則星之象遠，星下而近則星之象大。喜怒者，星象之有喜有怒也。君民有德星象喜之，君民有過星象怒之。禍福者，所降之禍福也。光芒倍大，其眚即也。留守而小，欲君民之省過也。首言星象之大小應分野之遠近，次言星象之大小因勝復之甚減，末言星象之大小應禍福之疾遲。歲運太過，則運星北越。【張註】運星北越，謂十二年天符之歲，運氣之更盛者也。運星，主歲之星。北越，謂越出本位而近于北也。北乃太乙所居之地，北越而與天樞相合，故又名曰太乙天符。運氣相得，則各行其道。【張註】運氣相得者，謂木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子。此運氣與歲氣相得，乃平氣之年，是以運星各自行其本度，而無侵凌之勝強。故歲運太過，畏星失色而兼其母；不及則色兼其所不勝。【張註】此承上文而言。如歲運太過，則主歲之星不守其度，而侵侮其所不勝，是以畏星失色也。如歲木太過，則歲星乘其所不勝之土，而鎮星失色矣；如歲土太過，則鎮星乘所不勝之水，而辰星失色矣。兼其母，謂畏星之母亦兼失其色，蓋畏星之母即勝星之子，謂亢則害，而不能生化其子氣也。如不及之歲，則所不勝之星亦兼見其色。如歲木不及，則所勝之太白增光，而所不勝之土氣無畏，其鎮星亦兼見其色矣。五運相同。肖者瞿瞿，莫知其妙，閔閔之當，孰者為良。【張註】肖，取法也。瞿瞿，卻顧貌。謂取法星象之吉凶，莫能知其微妙。閔閔，多憂也。憂瞻星象喜怒燥濕之當，當以孰法為良，蓋甚言其星象之不易占也。妄行無徵，畏示侯王。【張註】不求良法，而妄言占象，則所言之吉凶皆無徵驗矣，反以禍福之說而示畏于侯王。此言天官家之不學無術。帝曰：其災應何如？岐伯曰：亦各從其化也。故時至有盛衰，凌犯有逆順，留守有多少，形見有善惡，宿屬有勝復，徵應有吉凶矣。【張註】災應，謂五星之變下應民物之災眚，各從其五運之氣化矣。五星之應時而至，有盛有衰；彼此凌犯，有順有逆；留守之日，有多有少；所見之象，有喜潤之善，有憂怒之惡；五宿之屬，有勝星之勝，有畏星之負；下應于君民，有福德之吉，有災眚之凶。帝曰：其善惡何謂也？岐伯曰：有喜有怒，有憂有傷，有澤有燥，此象之常也，必謹察之。【張註】王冰曰：五星之見也，從夜深見之。人見之喜，星之喜也；見之畏，星之怒也。光色微耀，乍明乍暗，星之憂也。光之迥然，不彰不瑩，與眾星同，星之喪也。光色圓明，不盈不縮，怡然瑩然，星之喜也。光色勃然臨人，芒彩盈溢，其象凜然，星之怒也。澤，光潤也。燥，乾枯也。○班固曰：五行精氣，其成形在地，則結為木火土金水；其成象在天，則木合歲星居東，火合熒惑居南，金合太白居西，水合辰星居北，土合鎮星居中央。分布四時，則春木，夏火，秋金，冬水，各王七十二日；土王四季，辰戌丑未之月，各十八日，合之為三百六十日。其為色也，則木青，火赤，金白，水黑，土黃。其為分野，各有歸度。旺相休廢，其色不同：旺則光芒，相則內實，休則光芒無角，不搖動；廢

則光少色白圜者喪赤圜者兵青圜者夏水黑圜者疾多死黃圜者吉白角者哭泣之聲赤角者犯我城黑角者水行窮兵太史公曰五星同色天下偃兵百姓安寧五穀蕃昌春風秋雨冬寒夏暑日不食朔月不食望是為有道之國必有聖人在乎其位也

帝曰六者高下異乎岐伯曰象見高下其應一也故人亦應之

【張註】此言六者之象雖高遠而小下近而大其應一也故人應之而為吉凶禍福亦無有分別也

【馬註】此詳言歲氣上應五星其所應者從歲氣之化其行之徐疾逆順者合人君之德過且有星色之可驗有災應之可據有善惡之可辨也▲善惡即于星色見之▼上文言歲候有太過不及而上與歲星熒惑鎮星太白辰星相應但歲候之德化政令而有災眚變易皆非常而有者若卒然而動則五星亦卒然而變乎伯言歲候承天而行故無妄動五星無不與之相應其卒然而動乃氣之交變也五星未必卒然應之故曰應常不應卒也夫上文之勝復皆上應之而此言應常不應卒者蓋無大變易則不應但其勝復則當色有燥澤之異無分小大以應之也所謂應之常者亦惟歲星之化以風應之熒惑之化以熱應之鎮星之化以濕應之大白之化以燥應之辰星之化以寒應之氣變則應故各從其氣化也星之所行有徐有速有逆有順者有省下之義有省遺過之義有議災與德之義有省下過與德之義故道者五星運行之路也或留久而過于應留之日數或逆守▲非其所行之路而逆守▼而小于本然之星體是為省下之為人君者其有德有過何如也始以道而去非留守非逆守然去而速來或委曲而過其日數是謂省人君之過始雖少改繼有所遺故見象如此也有久留不去環遶盤迴或離或附是謂無有常時議其過而欲災之又議其有德而欲免之故見象又如此也▲王註云火議罪金議殺土木水議德漢董仲舒曰天人相與之際甚可畏也國家將有失道之敗而天先出災害以譴告之不知自省又出怪異以警懼之尚不知變而傷敗乃至此見天心仁愛人君而欲止其亂也▼凡應之近者則其象必大即下文所謂下而近則大大則喜怒邇也今應近則星應大反高遠而小凡應之遠者則其象必小即下文所謂高而遠則小小則禍福遠也今應遠則星應小反下而大其大何如較常大者一倍則政化甚大蓋得令而適中者也若太者二倍則太過矣其災眚即至小者何如較常小者一倍則政化減小蓋失令而非中者也若小者二倍則太不及矣其青亦即至是皆臨視人君省其有過與德故有德則錫之以福有過則罰之以禍是以象之見也凡高而遠者其象則小小則禍福之應亦遠凡下而近者其應必大大則喜怒之至必邇試觀歲運太過則壬歲歲星戊歲熒惑甲歲鎮星庚歲太白丙歲辰星皆運星也從北而越行蓋極星在北顧人君有德有過自有凌犯退避之象若運氣相得而非太過不及則運星各行躔度而無北越且其太過之歲木能剋土鎮星為畏當失其黃色而兼赤火能剋金太白為畏當失其白色而兼黃土能剋水辰星為畏當失其玄色而兼白金能剋木歲星為畏當失其蒼色而兼玄水能剋火熒惑為畏當失其赤色而兼蒼也至于不及之歲則木不勝金其色兼白火不勝水其色兼玄土不勝木其色兼蒼金不勝火其色兼赤水不勝土其色兼黃由此推之則運氣相得之歲五星固各以行道而又各如其本色也凡此諸星之色其肖象甚為可畏瞿瞿然宜驚顧也▲詩東方未明篇狂夫瞿瞿朱註瞿瞿驚顧貌▼

莫知其妙有如此者閔閔者說文以為病又以為傷痛也如有過無德則獨當其病尚知何星之為善耶▲靈蘭秘典論有消者瞿瞿孰知其要閔閔之當孰者為良義與此異亦古人斷章取義之法▼彼有不知天象妄行無徵之說以示畏于侯王而卒無所驗致使侯王懈修德之心此又得罪于主上者也帝問星象既異災應何如伯言各從其歲氣之所化也故歲有太過不及則時之至也有盛有衰其凌犯有逆有順其留守之日有多有少其形見有善有惡其宿屬有勝有負其徵應有吉有凶災應安得而同耶▲王註云五星之至相王為時盛囚死為衰東行凌犯為順災輕西行凌犯為逆災重留守日多則災深留守日少則災淺星喜潤則為見善星怒燥憂喪則為見惡宿屬謂所生月之屬二十八宿及十二辰相分所屬之位也命勝星不災不害不勝星為災小重命與星相得雖災無害災者訟獄疾病之謂也雖五星凌犯之事時遇星之囚死時月雖災不成然而火犯留守逆臨則有誣譖獄訟之憂金犯則有刑殺氣鬱之憂木犯則有震驚風鼓之憂土犯則有中滿下利跗腫之憂水犯則有寒氣衝稸之憂故曰徵應有吉凶也▼帝又以星之善惡為問▲猶俗云好歹也▼伯云星有喜怒憂傷澤燥之反乃天象之常必謹察之可也▲從夜深人見之喜星之喜也見之畏星之怒也光色微曜乍明乍暗星之憂也光色迥然而不彰不熒星之喪也光色圓明不盈不縮怡然瑩然星之喜也光色勃然臨人芒彩滿溢其象凜然星之怒也澤洪潤也燥乾枯也▼然帝又以六者之高下為問蓋以何者宜高何者為下也伯言象之所見者不分高下其為應一也故人之應于下者亦各有以致之耳

帝曰善其德化政令之動靜損益皆何如岐伯曰夫德化政令災變不能相加也【張註】王冰曰天地動靜陰陽往復以德報德以化報化政令災眚及動德亦然故曰不能相加也勝復盛衰不能相多也【張註】王冰曰勝盛復勝勝微復微故曰不能相多也往來大小不能相過也【張註】太過為大年不及為小年有餘而往不足隨之不足而往有餘從之故曰不能相過也用之升降不能相無也【張註】用謂陰陽氣之為用也天地陰陽之氣升已而降降已而升寒往則暑來暑往則寒來故曰不能相無也各從其動而復之耳【張註】謂勝復之往來陰陽之升降各從其氣之動而復之耳六微旨論曰成敗倚伏生于動動而不已則變作矣【馬註】此言歲氣之德化政令災變勝復往來升降各從其動而復之皆自有相稱之妙上文有德化政令故帝以動靜損益問之伯言天地動靜陰陽往復以德報德以化報化政令災眚及動復亦然故曰不能相加也勝盛則復盛勝微則復微不應以盛報微以化報變故曰不能相多也勝復之日數往來多少相同故曰不能相過也木之勝金必報火土金水皆然未有勝而無報者故其用之升降不能相無也此皆各從其所動而復之耳

帝曰其病生何如岐伯曰德化者氣之祥政令者氣之章變易者復之紀災眚者傷之始【張註】此言病生于變易也歲氣之有

德有化，乃氣之和祥也；有政有令，乃氣之彰著也；變易者，報復之紀；災眚者，乃民病所傷之始。氣相勝者和，不相勝者病，重感于邪則甚也。【張注】氣謂變易之氣。按六節藏象論曰：變至則病，所勝則微，所不勝則病，因而重感于邪，其死矣。故非其時則微，當其時則甚也。蓋謂春時變長夏之氣，長夏變冬氣，冬變夏熱之氣，夏變秋氣，秋變春氣，所謂得五行時之勝，乃時氣相勝變氣，故為和平。如歲木不及，歲金太過，春時反變為肅殺；如歲火不及，歲水太過，夏時而反寒氣流行，是時氣與變氣不相勝則病矣。故非其所勝之時則微，當其所勝之時則甚也。重感于邪者，謂四時不正之邪也。【馬注】此言民病之生，亦存乎人之所感也。上文言民病，故帝以病何從生問之。俗言歲候有德化，乃氣之祥瑞者也；歲候有政令，乃氣之彰著者也；歲候有變易，乃報復之紀也；歲候有災眚，乃傷物之始也。人之氣與歲氣相應則病不生而為和，否則病；否則病生，又否則重感于邪而病更甚矣。

帝曰：善。所謂精光之論，大聖之業，宣明大道，通于無窮，究于無極也。余聞之，善言天者，必應于人；善言古者，必驗于今；善言氣者，必彰于物；善言應者，同天地之化；善言化言變者，通神明之理。非夫子孰能言至道歟！【張注】精光之論，論神明之理也。大聖之業，通于無窮者，上以治民，下以治身，德澤下流，傳之後世，無有終時也。易曰：知變化之道者，其知神之所為乎。迺擇良兆而藏之靈室，每旦讀之，命曰氣交變，非齋戒不敢發，慎傳也。【張注】靈室，靈蘭秘室，蓋天地陰陽之道，上帝之貴也。非齋戒不敢發，敬謹之至，恐傳其非人，慢泄天寶也。【馬注】此帝極贊天師之明至道，而珍藏此篇之書也。

五常政大論篇第七十

【張注】言五運有政令之常，有常而後有變。【馬注】新校正云：詳此篇統論五運有平氣、不及、太過之事，次言地理有四方高下陰陽之異，又言歲有不病而藏氣不應為天氣制之，而氣有所從之說，仍言六氣五類相制勝，而歲有胎孕不育之理，而後在泉六化五味有薄厚之異，而以治法終之也。此篇之大槩如此，而專名五常政大論者，舉其所先者也。

黃帝問曰：太虛寥廓，五運迴薄，衰盛不同，損益相從，願聞平氣何如而名，何如而紀也？【張注】太虛謂空寞之境，寥廓幽遠也。迴薄，旋轉也。盛衰，太過不及也。有盛衰則損益相從矣。平氣乃歲會之紀，氣之平者也。○徐振蓋曰：五運之始，蒼黅丹素元之氣，絪縕于太虛之間，故曰太虛寥廓，五運迴薄。岐伯對曰：昭乎哉問也！

血行之水乃在天之雨化故與在地所生之草木同類

木曰敷和，火曰升明，土曰備化，金曰審平，水曰靜順。【張注】比言五運之平氣而各有紀名也。東方生風，風生木，木得其平則敷布陽和之氣以生萬物。火性炎上，其德顯明。土主化物而周備于四方。金主肅殺，得其和平，不妄刑也。水體清靜，性柔而順。

帝曰：其不及奈何？岐伯曰：木曰委和，火曰伏明，土曰卑監，金曰從革，水曰涸流。【張注】比言五運不及而各有紀名也。木氣不及則不能敷布陽和而委弱矣。火氣不及則光明之令不升而下伏矣。土氣不及則其下堅守而不能周備于四方矣。金性本剛，不及則從火化而變革矣。水氣不及則源流涸矣。

帝曰：太過何謂？岐伯曰：木曰發生，火曰赫曦，土曰敦阜，金曰堅成，水曰流衍。【張注】五運太過亦各有紀名也。木氣有餘，發生盛也。赫曦，光明顯盛之象。敦，厚；阜，高也。金體堅剛，用能成物。衍，滿而溢也。

【馬注】此言歲分平氣太過不及而有三氣之紀名也。太虛者，張橫渠所謂由太虛有天之名也。廻薄者，迴繞而依薄也。氣盛則損，氣衰則益，故氣之平必有名以紀之。伯言木歲平氣名曰敷和，敷布其和氣也。火歲平氣名曰升明，火升而顯明也。土歲平氣名曰備化，土以化物為德，其化及羣品而周備也。金歲平氣名曰審平，氣至金而平定，而其氣詳審也。水歲平氣名曰靜順，水性本順，而其氣又沈靜也。至于木歲不及名曰委和，蓋氣以敷和為平，而不及則和氣委屈也。火歲不及名曰伏明，蓋氣又升明為平，而不及則明顯有所伏也。土歲不及名曰卑監，土于五運為尊，而不及則氣之卑者得以制之也。金氣不及名曰從革，金性至剛，而不及則從彼氣以變革也。水氣不及名曰涸流，水以流衍為性，而曰不及則水少而流涸也。至于歲木太過名曰發生，木主生氣，而木盛則發生也。歲火太過名曰赫曦，曦乃日光，而其氣光烜赫也。歲土太過名曰敦阜，土本高厚，而其氣尤敦厚也。歲金太過名曰堅成，金以成物為美德，而氣勝則甚堅也。歲水太過名曰流衍，水盛則泮衍流溢也。

帝曰：三氣之紀，願聞其候。岐伯曰：悉乎哉問也！敷和之紀，木德周行，陽舒陰布，五化宣平，其氣端，其性隨，其用曲直，其化生榮，其類草木，其政發散，其候溫和，其令風，其藏肝，肝其畏清，其主目，其穀麻，其果李，其實核，其應春，其蟲毛，其畜犬，其色蒼，其養筋，其病裏急支滿，其味酸，其音角，其物中堅，其數八。【張注】紀，年也。三氣謂平氣之與太過不及。木之平也，是謂敷和。木德周行，則陽氣舒而陰氣布。蓋生長化收藏之五氣，其先由生氣之宣布，生氣和則五氣皆平矣。端，正直也。隨，柔順也。曲直，木之體用也。生榮，木之生化也。類，物類也。發生散蔓，木布之政也。溫和，春之候也。在天之風氣，木之號令也。其在藏為肝。畏清者，木畏金也。在竅為目。在穀為麻，麻體木象，其色蒼也。在果為李，色青而味酸也。核內有仁，仁分兩片，木之生原也。毛蟲如草木之森叢而生于草木者也。犬性勇往直前，感春生發怒之氣也。肝主筋，故其養在筋。裏急支滿，肝之病也。角，木音也。木生于水，為堅多心，故其物主中堅也。木者木之成數也。

升明之紀，正陽而治，德施周普，

五化均衡。其氣高。其性速。其用燔灼。其化蕃茂。其類火。其政明曜。其候炎暑。其令熱。其藏心。心其畏寒。其主舌。其穀麥。其果杏。其實絡。其應夏。其蟲羽。其畜馬。其色赤。其養血。其病瞤瘛。其味苦。其音徵。其物脈。其數七。

張註 火位南方。故正陽而治。火主陽氣。故德施周普。陽和之氣。四布五化。俱以均平。皆感火之化也。火氣炎上。故其氣高。火性動急。故性速也。燒炙曰燔灼。火之用也。其物蕃茂。夏長之化也。凡在地之火。皆與之同類。明曜。火布之政也。炎暑。夏之候也。在天為熱。火之令也。在藏為心。心其畏寒。火畏水也。心開竅于舌。麥乃夏成之穀也。杏色赤而味苦。絡者。果寔之脈絡也。羽蟲飛翔而上。感火氣之生也。馬屬午。火之畜也。心主血脈。故其養在血。瞤瘛動掣也。經脈感火氣而緰急也。徵。火之音。苦。火之味。脈。物之脈絡也。七。火之成數也。

備化之紀。氣協天休。德流四政。五化齊修。其氣平。其性順。其用高下。其化豐滿。其類土。其政安靜。其候溽蒸。其令濕。其藏脾。脾其畏風。其主口。其穀稷。其果棗。其實肉。其應長夏。其蟲倮。其畜牛。其色黃。其養肉。其病否。其味甘。其音宮。其物膚。其數五。

張註 協。合也。天主生。地主成。土氣和平。合天之休美。而化生萬物也。土德流于四方。而五化齊修矣。平夷。土之氣。柔順。土之性也。高下者。土之體。或高或下。咸備其化。土之用也。豐厚滿溢。濕土之化也。五方五土。與之同類。安靜而化。土之政也。溽蒸。長夏之候也。在天為濕。土之令也。其在藏主脾。畏風者。木乃主之勝也。脾開竅于口。稷。黅穀也。棗色黃而味甘。肉。果寔之肉也。倮蟲肉體之蟲。牛土之畜也。脾主肌肉。故其養在肉。否者。脾病于中。而上下之氣不交也。宮音。中土之音。膚。物之膚肉也。五乃土之生數。六元正紀論曰。土常以生也。

審平之紀。收而不爭。殺而無犯。五化宣明。其氣潔。其性剛。其用散落。其化堅斂。其類金。其政勁肅。其候清切。其令燥。其藏肺。肺其畏熱。其主鼻。其穀稻。其果桃。其實殼。其應秋。其蟲介。其畜雞。其色白。其養皮毛。其病欬。其味辛。其音商。其物外堅。其數九。

張註 金。兵象也。金氣和平。故收而不爭。天地之氣。春生秋殺。殺而無犯。不殘害于物也。金氣清肅。故五化得之。咸有宣明。潔白。金之氣也。剛堅。金之性也。萬物散落。金之用也。其氣收斂。秋之化也。五金之類。與之同類。堅勁肅清。金之政也。清切。秋之候也。在天為燥。金之令也。其藏為肺。肺畏熱者。金畏火也。肺開竅在鼻。稻乃秋成之穀也。桃色白而有毛。肺之象也。堅殼之寔。介冑之蟲。皆感堅剛之氣而生也。雞性善鬬。感肅殺之氣也。肺主皮毛。故其養在皮毛。欬者。肺之病也。商主西方之音。辛乃金之味也。其于萬物。咸如寔殼介蟲之外堅也。九。金之成數也。

靜順之紀。藏而勿害。治而善下。五化咸整。其氣明。其性下。其用沃衍。其化凝堅。其類水。其政流衍。其候凝肅。其令寒。其藏腎。腎其畏濕。其主二陰。其果栗。其穀豆。其實濡。其應冬。其蟲鱗。其畜彘。其色黑。其

養骨髓其病厥其味鹹其音羽其物濡其數六。〔張注〕水之平運是謂靜順夫萬物得生長之氣而茂盛水運和平故雖主藏而不害于物也整齊也平治而善下故五氣感之而咸整也天一生水故其氣高明水性就下故性下也沃灌溉也衍滿溢也萬物凝堅藏氣之化也大地之水與之同類流衍不及水之政也凝肅之候也在天為寒水之令也在藏為腎腎其畏濕水畏土也腎開竅于二陰豆乃水之穀也栗色黑味鹹腎之果也濡者寔中之有津液者也鱗蟲水之所生氣豕也腎主骨髓故其養在骨髓厥逆也蓋腎為生氣之原故病則手足厥冷羽音屬水六乃水之成數也故生而勿殺長而勿罰化而勿制收而勿害藏而勿抑是謂平氣。〔張注〕是以木運之歲得生氣而無金氣之肅殺火運之歲得長氣而無水氣之剋罰土運之歲得化氣而無木氣之勝金運之歲得收氣而無火氣之賊害水運之氣得藏氣而無土氣之過抑是謂平氣之歲也

〔馬注〕此詳言歲運平氣之紀也木氣之平為敷和之紀故木德周行陽氣舒而陰氣布凡生長化收藏之五化無不宣化▲新校正云按王註太過不及各紀年辰此平木運註不紀年辰者平氣之歲不可以定紀也或者欲補註云謂丁巳丁卯壬寅壬申歲者是未達也▼木之氣端正木之性順從木之用曲直咸宜木之化生發榮美五行之木類同草木木之政主于發散木之候主于溫和在天之令為風在人之藏為肝肝之性暄故畏金令之清冷肝之外候為目在五穀為麻在五果為李凡果必有核其實核當堅在五時為春在五蟲為毛在五畜為犬在五色為蒼肝主筋在人之當養者為筋不養則病病則為裏急支滿也在五味為酸在五音為角凡物得木氣者其中必堅天以三生水而地以八成之故其數八火氣之平為升明之紀故火主南方為正陽乃正陽衡治德之所施者周普凡生長化收藏之五化無不均五大之氣甚高火之氣最速火之用燔灼火之化蕃茂五行之火類與火同火之政明曜火之候炎著火之令熱在人之藏為心心屬火火畏水水性寒故心畏寒舌為心竅故其主在舌在五穀為麥在五果為杏其寔中當在絡在五時為夏在五蟲為羽在五畜為馬在五色為赤心主血脈故所養在血脈血脈不養則病形于目為瞤形于體為瘛在五味為苦在五音為徵凡物得火氣者其物多脈▲上文在果之寔為絡此云其物為脈脈與絡同耳凡物而言不止于果之寔也▼地以二生火而天以七成之故其數七土氣之平為備化之紀以土為化氣也天主生土為地主成天主覆土為地主載其化氣協于上天之休德土王于四時故德流于四政凡生長化收藏之五化無不齊修土之氣平正土之性柔順土之用可高可下土之化為豐滿五行之土類同于土土之政主于安靜土之候溽濕蒸熱土之令以濕在人之藏為脾脾主土木主風故木能剋土則脾之所畏者惟風口為脾竅故其主在口在五穀為稷在五果為棗土主肉故果之寔多肉在五時為長夏在五蟲為倮在五畜為牛在五色為黃脾主土又主肉故所養在肉脾不養其病為否塞在五味為甘在五音為宮凡物得土氣者則其膚必厚天以五生土而地以十成之故其數五土常以生也金氣之平為審平之紀收氣者金氣也殺氣者亦金氣也惟氣得其平故收而不爭殺而無犯凡生長化收藏之五化無不宣明金之氣急金之性剛金之用則散落金之化為堅斂五行之金類同于金金之政勁肅金之候清切金之令為燥在人之藏屬于肺肺屬金金畏火火主熱故畏熱鼻

緛音軟 戾音利 飋音瑟

肝主筋

為肺竅故其主鼻在五穀為稻在五果為桃金性堅其果寔之殼當堅在五時為秋在五蟲為介在五畜為鷄在五色為白肺主皮毛故所養者當在皮毛皮毛不養則傷肺故其病欬在五味為辛在五音為商凡外得金之氣者其外必堅▲即上文寔殼之義主凡物言▼地以四為金而天以九成之故其數九水氣之平為靜順之紀藏氣者水氣也唯氣之平故藏而勿害水性下故治而善下凡生長化收藏之五化咸各整齊水之氣明水之性下水之用沃衍水之化凝堅五行之水類同于水水之政流演水之候凝肅水之令寒在人之藏為腎腎屬水土性濕故腎畏濕腎開竅于二陰故其主在二陰在五穀為豆在五果為栗水以濡之故其寔必濡在五時為冬在五蟲為鱗在五畜為彘在五色為黑腎主骨髓故所養在于骨髓腎為足經故其氣逆則病為厥在五味為鹹在五音為羽凡物得水氣者皆濡而潤天以一生水而地以六成之故其數六凡此平氣之歲惟生氣主歲則木氣平金為收氣者不能縱其殺長氣主歲則火氣平水為藏氣者不能縱其罰化氣主歲則土氣平木為生氣者不能縱其制收氣主歲則金氣平火為藏氣者不能縱其害藏氣主歲則水氣平土為化氣者不能縱其抑是謂天氣平地氣正五化之氣不以勝剋為用故曰平氣也

委和之紀是謂勝生生氣不政化氣廼揚長氣自平收令乃早涼雨時降風雲並興草木晚榮蒼乾凋落物秀而實膚肉內充其氣斂其用聚其動緛戾拘緩其發驚駭其藏肝其果棗李其實核殼其穀稷稻其味酸辛其色白蒼其畜犬雞其蟲毛介其主霧露淒滄其聲角商其病搖動注恐從金化也少角與判商同上角與正角同上商與正商同其病支廢癰腫瘡瘍其甘蟲邪傷肝也上宮與正宮同蕭瑟肅殺則炎赫沸騰青于三所謂復也其主飛蠹蛆雉乃為雷霆

【張注】木運不及是為委和則所勝之氣勝其生氣矣金氣勝則木之生氣不能章其政令矣木政不章則土氣無畏而化氣乃揚木衰則火氣不盛故長氣自平金氣盛故收令乃早也涼為金化風為木化雲雨為土化此以木運不及故兼有金土之化也生氣不政故草木晚榮收令乃早故蒼乾凋落化氣與秋成之氣專令是以物秀而寔膚肉內充收斂金之氣也生聚木之用也動者病機動于內發者證發于外也緛短縮也戾了戾也拘拘急也緩不收也皆筋之為病也金匱真言曰東方肝木其病發驚駭其藏主肝其果之棗李寔之核殼穀之稷稻味之酸辛色之蒼白畜之犬雞蟲之毛介聲之角商因木運不及故兼從金土之化也其主霧露淒滄金之勝也其病搖動注恐肝之病也此從金化故也判半也少角與判商同者總謂六丁年木運不及之歲也角乃木音木運不及故主少角金兼用事故半與商金同其化也上角與正角同者乃丁巳丁亥二歲上見厥陰司天歲木不及而得司天之助故與敷和之政角同也上商與正商同者乃丁卯丁酉二歲上臨陽明司天故曰上商木運不及半商同化而又值陽明司天則金全用事與審平之政商相同也故其病支廢癰腫瘡瘍其甘蟲皆金氣盛而邪傷肝木上宮與正宮同者乃丁丑丁未二歲上臨太陰司天故曰上宮歲水不及

此言背明

氣多變論曰太過不及專勝兼分兼勝者名少獨治者名正

太陰所至為淫雨

土主成物

化氣乃揚而又得司天之助是土得以自專與備化之紀相同故上宮與正宮同也蕭飋肅殺金淫甚也炎赫沸騰火來復也其災眚當生于東方之震位所謂復也蟲生于木乃火象言主復者乃木中所生之火也蛆乃蠅之子蛆入灰中脫化為蠅蠅喜暖惡寒晝飛夜伏雉為離禽皆火復之氣化也雷之迅者曰霆木鬱極而火達之其氣則為雷霆故易曰震為雷

伏明之紀是為勝長長氣不宣藏氣反布收氣自政化令乃衡寒清數舉暑令迺薄承化物生生而不長成實而稚遇化已老陽氣屈伏蟄蟲早藏其氣鬱其用暴其動彰伏變易其發痛其藏心其果栗桃其實絡濡其穀豆稻其味苦鹹其色玄丹其畜馬彘其蟲羽鱗其主冰雪霜寒其聲徵羽其病昏惑悲忘從水化也少徵與少羽同上商與正商同邪傷心也凝慘凓冽則暴雨霖霪眚于九其主驟注雷霆震驚沉黔淫雨

張註 黔音陰○火運不及則水勝其長是以火之長氣不宣而水之藏氣反布火氣伏明則金無所畏故收氣得自主其政火不及則所生之土氣不勝是以化令平衡寒清數舉暑令乃薄水勝火也承土之化氣平衡故物得以生長氣不宣故生而不長生而不長故稚小即已成寔遇長夏之化氣即老矣寒清數舉故陽氣屈伏藏氣用事故蟄蟲早藏其氣鬱水制其火也其用暴火性欲發也彰者火之政令也彰伏則變易而為寒矣故其發為痛蓋寒勝則痛也其藏主心其果之栗桃寔之絡濡穀之豆稻味之苦鹹色之元丹畜之馬彘蟲之羽鱗聲之徵羽皆火運不及故兼從金水之化也冰雪霜寒水之變易也昏惑悲忘心神不足也因從水化而心火受虧也少徵與少羽同者總屬六癸運也徵為火音火運不及故曰少徵水兼用事故少徵與少羽同其化也上商與正商同者乃癸卯癸酉二歲上臨陽明司天故曰上商金無所畏而又得司天之助是火運之紀而行審平之政故上商之歲與正商之氣同也金水兼勝邪傷心也凝慘凓冽寒注甚也暴雨霖霪土來復也災眚當在離位之南方沈黔陰雲蔽日也驟注淫雨土之變也雷霆震驚火鬱發也

卑監之紀是謂減化化氣不令生政獨彰長氣整雨乃愆收氣平風寒並興草木榮美秀而不實成而粃也其氣散其用靜定其動瘍涌分潰癰腫其發濡滯其藏脾其果李栗其實濡核其穀豆麻其味酸甘其色蒼黃其畜牛犬其蟲倮毛其主飄怒振發其聲宮角其病留滿否塞從木化也少宮與少角同上宮與正宮同上角與正角同其病飧泄邪傷脾也振拉飄揚則蒼乾散落其眚四維其主敗折虎狼清氣迺用生政迺辱

張註 土運不及則化氣迺減木反勝之是以化氣不能施其令而生政獨彰也木火相生故長氣政化氣不令故雨乃愆期土氣不及故收氣自平木水專令故風寒並興生氣章而長氣整故草木榮美化氣不令故雖秀而不寔成而粃也發散木之氣靜定土之用也瘍涌諸證逆于肉理

羊馬管屬火運不及則己所不勝侮而乘之己所勝輕而侮之金氣勝則子能制火

乃生癰腫也。濡滯。水氣土病也。其藏在脾。其果李栗。其寔濡核。其穀豆麻。其味酸甘。其色蒼黃。其畜牛犬。其蟲倮毛。其聲宮角。因土運不及。故兼從水木之化也。飄怒振發。木氣勝也。留滿否塞。脾氣傷也。少宮與少角同者。總謂六己歲也。宮爲土音。土運不及。是爲少宮。木兼用事。故少宮與少角同其化也。上宮與正宮同者。乃己丑己未二歲。上臨太陰濕土司天。故曰上宮。主運不及。而得司天之助。是少宮之紀。行備化之氣。故與正宮相同也。上角與正角同者。謂己巳己亥二歲。上臨厥陰司天。故曰上角。少宮與角之紀。而角得司天之助。木反獨尊。故與正角之歲相同也。其病飧洩。邪傷脾也。振拉飄揚。木淫甚也。蒼乾凋落。金伐木也。其災眚當在四維。乃乾坤艮巽之方也。敗折。金之用也。虎狼。西方之獸也。辱。屈也。金氣復而生政始辱。

從革之紀。是謂折收。收氣乃後。生氣迺揚。長化合德。火政迺宣。庶物以蕃。其氣揚。其用躁切。其動鏗禁瞀厥。其發欬喘。其藏肺。其果李杏。其實殼絡。其穀麥麻。其味苦辛。其色白丹。其畜雞羊。其蟲介羽。其主明曜炎爍。其聲商徵。其病嚏欬鼽衄。從火化也。少角與少徵同。上商與正商同。上角與正角同。邪傷肺也。炎光赫烈則冰雪霜雹。眚于七。其主鱗伏彘鼠。歲氣早至。乃生大寒。張注金運不及。則收政乃折矣。收氣在後。則木無所畏。而生氣乃揚。長化合德。故庶物以蕃。升揚。火之氣也。躁切。金之用也。金主聲。鏗禁者。聲不出也。瞀。肺是動病也。厥。氣上逆也。欬喘。火刑肺也。其藏主肺。其果之李杏。寔之殼絡。穀之麻麥。味之苦辛。色之白丹。畜之雞羊。蟲之介羽。聲之商徵。皆金運不及。而兼木火之化也。明曜炎爍。火之勝也。嚏欬鼽衄。金之病也。少商與少徵同者。總謂六乙歲也。商主金。者金運不及。故爲少商。火兼用事。故少徵同其化也。上商與正商同者。乃乙卯乙酉二歲。上臨陽明司天。故曰上商。金運不及。而得司天之助。則金氣平而不爲火勝。與審平之氣相同。故上商與正商同也。上角與正角同者。乃乙巳乙亥二歲。上臨厥陰司天。故曰上角。生氣乃揚。而又得司天之助。故與正角之義相同也。水火相勝。故邪傷肺也。炎光赫烈。火淫甚也。冰雪霜雹。水來復也。其災眚是兌之西方。其主鱗伏彘鼠。皆水之禽獸也。藏氣早至。故乃生大寒。

涸流之紀。是爲反陽。藏令不舉。化氣迺昌。長氣宣布。蟄蟲不藏。土潤水泉減。草木條茂。榮秀滿盛。其氣滯。其用滲泄。其動堅止。其發燥槁。其藏腎。其果棗杏。其實濡肉。其穀黍稷。其味甘鹹。其色黅玄。其畜彘牛。其蟲鱗倮。其主埃鬱昏翳。其聲宮羽。其病痿厥堅下。從土化也。少羽與少宮同。上宮與正宮同。其病癃閟。邪傷腎也。埃昏驟雨則振拉摧拔。眚于一。其主毛顯狐狢。變化不藏。張注水寒不及。陽反勝之。水之藏令不舉。土之化令乃昌。水令不舉。則火無所畏。故長氣得以宣布。陽熱反勝。是以蟄蟲不藏。土潤水泉減。土勝水也。草木條茂。榮秀滿盛。得長化之氣也。濡滯。土之氣也。滲泄。水之用也。其動堅止。土制水而成積也。其發燥槁。陰液虛也。其藏爲腎。其果之棗杏。寔之濡肉。穀之黍稷。味

同謂歲運之氣相同

之甘鹹色之黔玄畜之彘牛蟲之鱗倮聲之羽宮因水運不及故兼從火土之化也埃鬱昏翳土之勝也痿厥堅下腎之病也此水運不及而反從土化也少羽與少宮同者總謂六辛歲也羽為水音水運不及故曰少羽土兼用事故與少宮同化也上宮與正宮同者謂辛丑辛未二歲上臨太陰司天故曰上宮土兼用事而又得司天之助故少羽之紀反與正宮之歲相同也癃閟邪傷腎而腎氣不化也埃昏驟雨土淫甚也振拉摧拔木氣復也其災眚當在坎之北方毛乃叢聚之象感春森之氣而生狐貉以毛顯而為裘故其主狐貉爾雅曰狐貍貙獸也善變化管子曰狐白應陰陽之變

故乘危而行不速而至暴虐無德災反及之微者復微甚者復甚氣之常也

張注 此總結上文而言五運不及則所勝之氣乘危而行不速而至惟淫勝而無和祥之德以致子來復讎災反及之勝微則復微勝甚則復甚此勝復之常氣也

馬注 此詳言歲運不及之紀也歲木不及為委和之紀生氣者木氣也化氣者土氣也長氣者火氣也收氣者金氣也木氣不及金能勝之是謂勝生乃丁卯丁酉丁巳丁亥丁丑丁未之歲也蓋丁壬為木運而丁乃木之不及故金得以勝之其生氣不政者失其政也化氣乃揚木不勝土故土寬則化氣揚也木衰則火不勝故長氣自平木衰則金盛故收令乃早涼為金化雲雨為濕氣風為木令三氣並行故涼雨時降風雲並興也草木為木之類金尅之而其榮最晚蒼乾凋落者多凡物之秀者必有成寔其膚肉內充以土氣揚而金氣堅也其氣斂其用聚兼金氣也其動緛戾拘緩▲王註云緛縮短也戾繚戾也拘急也緩不收也▼其發驚駭▲金匱真言論曰其病發驚駭木象屈伸金又勝之病宜若是▼其藏之病者在肝凡五果五穀五味五色五畜五蟲五音之類皆木從金化故各兼見也在天為霧露淒滄在病為搖動注恐蓋霧露屬木而淒滄則金化搖動屬木而注恐則金化也此則不及之木為少角而半與商金化同判半也▲新校正云按火土金水之文判作少則此當云少角與少商同不云少商者蓋少角之運共有六年而丁巳丁亥上角與正角同丁卯丁酉上商與正商同丁未丁丑上宮與宮同是六年者各有所同與火土金水之少運不同故不云同少商只大約而言半從商化也▼故丁巳丁亥上見厥陰是上之所見者屬角而與敷和之歲化相同謂之與正角同也丁卯丁酉上見陽明是上之所見者屬商而與審平之歲化同謂之與正商同也金來尅木故病為支廢癰腫瘡瘍木不勝土故所生之蟲惟甘此皆邪氣傷肝故也至于丁丑丁未上見太陰是上之所見者屬宮而與備化之歲化相同謂之與正宮同也蕭瑟肅殺金無德也炎赫沸騰火為木來復也大約木被金刑火來復金其眚必見于三三者東方也正以天三生木也此其所以謂之復也及物象有飛蟲蠹蟲蛆蟲雉鳥天象有雷有霆皆火之炎赫沸騰者然耳歲火不及為伏明之紀長然屬火藏氣屬水收氣屬金火氣不及水能勝之是為勝長乃癸卯癸酉癸丑癸未癸巳癸亥之歲也蓋戊癸為火運而癸乃火之不及故水得以勝之其長氣不宣者失其政也藏氣反布者水之盛也水不犯金故金氣自行其政水不犯土故化令自得其平寒清數舉暑令乃薄火為水乘也化令乃衡物生承之雖由木氣而生而火之長氣不宣故物有生而不長也惟其生而不長故有成寔而猶有稚者正以遇土化之候而物已老矣是以陽氣屈伏蟄蟲早藏▲王註云若臨癸卯癸酉

癸巳癸亥則蟄蟲不藏▼其氣鬱火不顯明也其用暴火性不滅也其動或彰或伏變易不常水火相見也其發為痛痛由心生心由水傷也凡五藏五果五穀五味五色五畜五蟲五音之類皆火從水化故兼見也在天為氷雪霜寒水之氣也其病為昏惑悲忘蓋陰冒陽火故昏惑而心氣不足故喜悲喜忘也此則不及之火為少徵而火從水化當與少羽同▲新校正云少徵運六年內癸卯癸酉同正商癸巳癸亥同歲會外癸未癸丑少徵與少羽同故不言判羽也▼癸卯癸酉上見陽明是上之所見者屬商而與審平之歲化相同謂之與正商同也▲新校政云不言上宮上角者蓋宮角于火無大尅伐故經不備言之也▼此皆邪氣傷心人之所以受病耳凝慘栗冽水無德也暴雨霖霪土來復也大約火被水刑土來復水其眚必見于七七者南方也以五氣成火也其天象為驟注雷霆震驚沉黔陰雨皆濕變之所生也歲土不及為卑監之紀化氣屬土生氣屬木長氣屬火收氣屬金土氣不及木能勝之是謂減火乃己巳己亥己卯己酉己丑己未之歲也蓋甲己為土運而己乃土之不及故木得以勝之其化氣不令者火失其令也生政獨彰者木政獨行也木與火金無犯故長氣整而收氣平化氣減故雨愆期也風為木寒為水土少則木能勝土土不勝水而風寒並與其草木亦榮美但化氣不令雖秀而不能成實縱成而亦粃也其氣散風使然也其用靜定土德然也其動為瘡瘍為嘔湧為裂潰為癰腫肉被風動也其發濡濕而凝滯亦土性也其藏之病皆在脾凡五藏五果五穀五味五色五畜五蟲五音之類皆土從木化故兼見也在天為飄怒振發木之氣也在病為留注否塞土之氣也皆從木化故耳此則不及之土為少宮而土從木化當與少角同▲新校正云少宮之運六年內除己丑己未與正宮同己巳己亥與正角同外有己卯己酉則少宮與少商同▼故己丑己未上見太陰是上之所見者屬宮而與備化之歲化相同謂之上宮與正宮同也己巳己亥上見厥陰是上之所見者屬角而與敷和之歲化相同謂之上角與正角同也其病為飧泄邪傷脾也▲新校正云詳此不言上商者土與金無尅伐故經不言之也又王註云縱諸氣金病自傷脾也非▼至于振拉飄揚木無德也蒼乾散落金來復也土為木尅金來復木其眚見于四維四維者四隅也虎狼之類四足之獸也主于敗折蕖盛及生命者金氣殺也萬物以清氣乃用所以生政獨被挫辱此與復之為害者如此歲金不及為從革之紀收氣屬金生氣屬木長氣屬火化氣屬土金氣不及火能折之是為折收乃乙丑乙未乙丑乙亥乙卯乙酉之歲也蓋乙為金之不及故火得以勝之其收氣乃後者失其政也生氣乃揚者金不能制也火不犯土故長化合德火政乃宣惟長化合德故庶類以蕃火之氣揚金隨火用則躁切火之動而為病則鏗然而欬為禁止而二陰不通為瞀悶為氣逆而厥其發欬喘其病在肺凡五果五穀五味五色五畜五蟲五音皆金從火化故兼見也在天則明曜炎爍在病則嚏咳鼽衄皆從火化也此則不及之金為少商而金從火化當與少徵相同▲新校正云少商運六年內除乙卯乙酉同正商乙巳乙亥同正角外乙丑乙未二年為少商同少徵故不云叛徵也▼故乙卯乙酉上見陽明是上之所見者屬商而與審平之歲化相同謂之上商與正商同也乙巳乙亥上見厥陰是上之所見者屬角而與敷和之歲化相同謂之上角與正角同也皆邪氣傷肺也至于炎光赫烈火無德也氷雪霜雹水來復也地以四生金而天以九成之其眚當見于九九者西方也凡物之為鱗為伏如鼠鼠之類皆緅之以傷赤寔及羽物之類其藏氣則早至而乃生大寒也歲水不及為涸流之紀藏令屬水化氣屬土

長氣屬火。水氣不及，是陰氣不及也。而陽氣反來伐之，是反陽也。乃辛未、辛丑、辛卯、辛酉、辛巳、辛亥之歲也。蓋辛爲水之不及，故土得以勝之。其藏令不舉者，水失其令也。化氣乃昌者，土氣盛也。土不犯火，故長氣宣布。藏氣失令，故蟄蟲不藏。土主濕，故土潤。土勝水，故水泉減。惟化氣廼昌，而長氣宣布，故草木條茂榮秀滿盛。其氣凝滯，從土化也。其用滲泄，不能流也。其動而爲病，則爲堅止。蓋以水少不濡，則病乾而且止也。其發躁而枯槁，亦水少也。在人之藏爲腎，故病在腎也。凡五果、五穀、五味、五色、五畜、五蟲、五音之類，皆水從土化，故各兼見也。主于埃鬱昏翳，土氣勝也。此則不及之水爲少羽，而水從土化，當與少宮相同。▲新校正云：少羽之運六年，除辛丑、辛未與正宮同外，辛卯、辛酉、辛巳、辛亥四年爲同少宮，故不言判宮也。▼故辛丑、辛未上見太陰，是上之所見者屬宮，而與備化之歲化同，謂之上宮與正宮同也。▲新校正云：詳此不言上角上商者，蓋水與金木無相剋伐故也。▼腎屬水，其病爲癃閟，以邪氣傷腎也。至于埃昏驟雨，土之虛也。振拉摧拔，木來復也。天以一生水，故其眚見于一。一者，北方也。毛蟲屬木，凡物之有毛者不隱，以傷黃寔及傷倮蟲之類。其狐貉變化不藏，以害粢盛，以藏氣衰也。大凡勝氣乘彼孤危而行，特其强盛，不速而至，暴虐無德，至于子來復讐，災反及之。其勝微則復微，勝甚則復甚，乃五氣之常也。即如木弱金勝，暴虐蒼卒，是無德也。木被金害，火必讐之，金受火燔，則災及也。微甚相復，此自然之理，迭相貞勝者矣。

發生之紀，謂之啓敕。土疏泄，蒼氣達，陽和布化，陰氣廼隨，生氣淳化，萬物以榮。其化生，其氣美，其政散，其令條舒，其動掉眩巔疾，其動鳴靡啓坼，其變振拉摧拔，其穀麻稻，其畜雞犬，其果李桃，其色青黃白，其味酸甘辛，其象春，其經足厥陰少陽，其藏肝脾，其蟲毛介，其物中堅外堅，其病怒。太角與上商同。上徵則其氣逆，其病吐利。不務其德，則收氣復，秋氣勁切，甚則肅殺，清氣大至，草木凋零，邪乃傷肝。

注 歲木太過，是謂發生。啓，開；敕，布也。布散陽和，發生萬物之象也。土得其制化，故主疏泄。蒼氣，木氣也。厥陰之上，風木治之，是以陽和布化于上，而陰氣乃隨于下也。生氣有餘，故萬物感之而榮茂，芳美發散，木之政也。條舒，陽和之令也。掉眩巔疾，風氣淫于上也。鳴，風木聲也。靡，散也。啓坼，即發陳之義，應春之氣也。振拉摧拔，風之變易也。其穀之麻稻，畜之雞犬，果之李桃，色之青黃白，味之酸甘辛，蟲之毛介，物之中堅外堅，因木氣太盛，彼此交相承制而生化也。其象應春，其經合于足厥陰肝、足少陽膽，其藏應于肝脾。其病怒，肝氣盛也。太角與上商同者，謂氣之太過，自有承制，有承制則有生化。如太角之歲，木運太過，則金氣承之，而所生之穀爲稻麻，所生之果爲李桃，其畜雞犬，其蟲毛介，皆感木金之氣而生化，與上商之歲相同也。蓋諸壬歲無陽明之上臨，故曰太角與上商同。如有陽明司天，則當云上商與正角同。蓋言雖無司天之上臨，而有自然之承制也。上徵者，謂司天上臨少陰君火、少陽相火，乃壬子、壬午、壬寅、壬申四歲，木運之餘，而土臨火氣，子居毋上，則其氣逆。逆于上則吐，逆于下則利也。木淫太過，則金氣來復，秋氣以切，甚則肅殺，草木凋零，邪乃傷肝。

赫曦之紀，是謂蕃茂。

陰陽類論曰陰為故在厥陰則曰陰氣乃隨在少陰曰陰氣內化

陰氣內化。陽氣外榮。炎暑施化。物得以昌。其化長。其氣高。其政動。其令明顯。其動炎灼妄擾。其德暄暑鬱蒸。其變炎烈沸騰。其穀麥豆。其畜羊彘。其果杏栗。其色赤白玄。其味苦辛鹹。其象夏。其經手少陰太陽手厥陰少陽。其藏心肺。其蟲羽鱗。其物脈濡。其病笑瘧瘡瘍血流狂妄目赤。上羽與正徵同。其收齊。其病痓。上徵而收氣後也。暴烈其政。藏氣迺復。時見凝慘。甚則雨水霜雹切寒。邪傷心也。

張注 歲火太過。是謂赫曦。長氣盛。故草木蕃茂。少陰之上。君火主之。故陰氣內化。陽氣外榮。炎暑施化。司夏令也。物得以昌。受長氣也。夏主長。故其化長。火氣升。故其氣高。火性動。故其政動。火光明。故其令明。炎灼妄擾者。手足燥擾也。暄暑鬱蒸。氣之和祥也。炎烈沸騰。極則變易也。其穀之麥豆。畜之羊彘。果之杏栗。蟲之羽鱗。物之脈濡。色之赤白玄。味之苦辛鹹。交相承制而生化也。其象應夏。其經合于手少陰心。手太陽小腸。手厥陰心包絡。手少陽三焦四經。其藏心者。火藏也。合于肺者。即五藏生成篇之所謂肺之合皮也。其榮毛也。其主心也之義。五藏皆然。靈樞經曰。心氣實則笑不休。本經曰。夏傷于暑。秋必痎瘧。瘡瘍血流。狂妄目赤。皆火熱之為病也。上羽者。上臨太陽寒水司天。乃戊辰戊戌二歲。火運太過。得水制之。則火氣已平。故與升明正徵之相同也。火氣平而金不受傷。故其收氣得與生長化氣之相平也。上羽之歲。乃太陽司天。痓者。太陽之為病也。上徵者。上臨君相二火。乃戊子戊午戊寅戊申四歲。火更甚。故收氣乃後。暴烈其政。火淫甚也。水氣復之。故時見凝慘。甚則雨水冰雹。而心乃受傷也。

敦阜之紀。是謂廣化。厚德清靜。順長以盈。至陰內實。物化充成。煙埃朦鬱。見于厚土。大雨時行。濕氣迺用。燥政迺辟。其化圓。其氣豐。其政靜。其令周備。其動濡積并稸。其德柔潤重淖。其變震驚飄驟崩潰。其穀稷麻。其畜牛犬。其果棗李。其色黅玄蒼。其味甘鹹酸。其象長夏。其經足太陰陽明。其藏脾腎。其蟲倮毛。其物肌核。其病腹滿四肢不舉。大風迅至。邪傷脾也。

張注 土運太過。是謂敦阜。土氣盛而化氣布于四方。故為廣化。厚德清靜。土之體也。順長以盈。火土合化也。太陰之上。濕土主之。故至陰內實。物化充盛。蓋太陰為陰中之至陰。陰氣內實而後化成萬物于外。烟埃朦鬱。土之氣也。厚土也。見于山陵之間也。大雨時行。濕氣上蒸。終為淫雨也。辟。避也。夏秋之交。濕土主令。濕氣盛。是以秋之燥氣乃避。圓。圓徧也。豐盈充也。靜者。土之政。周備。土之令也。稸。聚也。濕則凝滯而成積聚也。柔潤重淖。土之德也。震驚崩潰。氣之徧也。其穀之稷麻。畜之牛犬。蟲之倮毛。果之棗李。色之黅元蒼。味之甘鹹酸。皆交相承制而生化也。其經合于足太陰脾。足陽明胃。其藏合于脾腎。其腹滿四支不舉。水濕之為病也。土氣太過。風乃復之。則脾反受傷矣。

堅成之紀。是為收引。天氣潔。地氣明。陽氣隨。陰治化。燥行其政。物以司成。收氣繁布。化洽不終。其化成。其氣削。

其政肅。其令銳切。其動暴折瘍疰。其德霧露蕭飋。其變肅殺凋零。其穀稻黍。其畜雞馬。其果桃杏。其色白青丹。其味辛酸苦。其象秋。其經手太陰陽明。其藏肺肝。其蟲介羽。其物殼絡。其病喘喝胸憑仰息。上徵與正商同。其生齊。其病欬。政暴變。則名木不榮。柔脆焦首。長氣斯救。大火流。炎爍且至。蔓將槁。邪傷肺也。【張注】歲金太過名曰堅成。秋令主收。是謂收引。天氣潔。地氣明。金氣清也。陽明之上。燥氣主之。是以陰金畜化于上。而陽明之氣在下。隨之。秋主收成。故燥行其政。物以司成。秋主收。而長夏主化。收氣早布。是以化洽不終。成者秋之化。削者金之氣也。肅者金之政。銳切。金之令也。暴折筋受其傷。瘍疰皮膚之疾也。霧露蕭飋。氣之祥也。肅殺凋零。氣之變也。其穀之稻黍。畜之雞馬。果之桃杏。蟲之介羽。物之殼絡。色之白青丹。味之辛酸苦。交相承制而生化也。其象應秋。其經合于手太陰肺手陽明大腸。其藏合于肺肝。其病喘喝。胸憑仰息。金氣太盛。而肺氣寔也。上徵者。上臨少陰少陽二火。及庚子庚午庚寅庚申四歲。金氣太過。得火制之。金氣已平。故與審平之正商相同也。金氣平。故木之生氣不屈。得與四氣齊等。其病欬。火傷肺也。肅殺太甚。則草木受傷。長氣來復以救之。是以大火西流。而肺反受傷也。

流衍之紀。是謂封藏。寒司物化。天氣嚴凝。藏政以布。長令不揚。其化凜。其氣堅。其政謐。其令流注。其動漂泄沃涌。其德凝慘寒雰。其變冰雪霜雹。其穀豆稷。其畜彘牛。其果栗棗。其色黑丹黅。其味鹹苦甘。其象冬。其經足少陰太陽。其藏腎心。其蟲鱗倮。其物濡滿。其病脹。上羽而長氣不化也。政過則化氣大舉。而埃昏氣交。大雨時降。邪傷腎也。【張注】謐音密。雹音薄。○水運太過。是謂流衍。冬主閉藏。寒氣司化。故謂封藏。故天氣嚴凝。水政以布。故火令不揚。凜冽寒之化也。堅凝。寒之氣也。謐。安靜也。流注。水之性也。漂泄沃涌。水注之為病也。凝慘寒雰。寒氣之和者也。冰雪霜雹。寒極而變易也。其穀之豆稷。畜之彘牛。果之栗棗。蟲之鱗倮。物之濡滿。色之黑丹黅。味之鹹苦甘。皆交相承制而生化也。其象應冬。其經合于足少陰腎足太陽膀胱。其藏合于腎心。其病脹者。水勝而乘土也。上羽者。謂上臨太陽寒水司天。乃丙辰丙戌二歲。水氣太盛。故火氣不能施化也。水政太過。則土來復之。埃昏濕氣上蒸也。氣交者。濕氣上升而為雲。天氣下降而為雨也。大雨時降。腎反受邪。

故曰。不恒其德。則所勝來復。政恒其德。則所勝同化。此之謂也。【張注】此總結五運之氣。如恃強而不恒其德。則所勝之氣來復。所謂侮反受邪。寡于畏也。如政令和平。各守其理。則所勝之氣同化矣。同化者。即春有鳴條律暢之化。則秋有霧露清涼之政是也。按上章論五運之氣。有餘而往。不足隨之。不足而往。有餘從之。太過不及。為民病物變。上應五星。故曰氣交變之論。此篇論五運主歲。有平氣有太過有不及。各主果穀蟲畜草木生物。數聲色味。生長收藏。皆五行政令之常。故曰五常政大論。運氣七篇。大畧相同。而各有條理。學者各宜體認。

【註】此詳言歲運太過之紀也。歲木太過為發生之紀，乃壬寅壬申壬子壬午壬辰壬戌之歲也。啟，開也。陳，布也。四紀調神論曰：春三月，此謂發陳。則此篇曰啟陳，皆就其發生之氣象而形容之也。生氣上達，故土體疎泄。水之色曰蒼，木專其政，故蒼氣上達。少陽之氣發生于萬物之表，厥陰之氣營運于萬物之中，故陽和布化而陰氣乃隨也。木為生氣，生氣淳化，萬物以榮。其化主生，其氣自美，其政發散，其令舒暢，其動掉眩巔疾。▲至真要大論曰：諸風掉眩，皆屬肝木。壬機真藏論曰：肝木太過，令人善怒，忽忽眩冒而巔疾。王註云：掉，搖動也；眩，旋轉也；巔疾，巔頂有疾也。▼其德鳴靡啟拆。▲風有聲為鳴，物從風而靡，能啟開萬物，能拆散萬物。六元正紀大論曰：其化鳴紊啟拆。▼其變振拉摧拔。▲振謂振動，拉謂中折，摧謂仆落，拔謂出本。六元正紀大論同。▼凡五穀五畜五果五蟲，皆木齊金化，故各見其二也。其色青黃白，其味酸甘辛，木能勝土，而木盛齊金，故三者並見也。其氣象為春，萬物榮育也。其經屬足厥陰肝經、足少陽胆經，皆主木也。其藏肝脾，木勝土也。其物中堅主核，外堅主殼，金木同也。其病怒，木氣餘也。此則太過之木為太角，而金不能勝木，故與金化齊等，謂之與上商同也。故壬子壬午上見少陰，壬寅壬申上見少陽，木餘遇火則為上徵，而氣上逆，其病為吐利也。▲新校正云：五運行大論云：氣相得而病者，以下臨上，不當位也。不云上羽者，水臨木為相得故也。▼惟木不務其德，則金來復之，收氣當勝生氣也，故秋氣勁切，甚則肅殺。清氣者，秋氣也。清氣大至，草木凋零，邪乃傷肝矣。歲火太過為赫曦之紀，乃戊辰戊戌戊子戊午戊寅戊申之歲也。蕃茂，萬物蕃盛而茂，蓋自其氣象而言也。四氣調神論曰：夏三月，此謂蕃秀。與此義同。少陰之氣從內而化，太陽之氣從外而榮，炎暑司其化氣，而物得以昌。其化氣即長氣也。其長氣其高遠也。其政動者，變易不常。其令鳴而有聲，顯而無隱。其動炎灼妄擾，其德暄暑鬱蒸，其變炎烈沸騰。凡五穀五畜五果五蟲，皆火齊水化，故各見其二也。其色赤白玄，其味苦辛鹹，火能勝金，而火盛齊水，故三者並見也。其氣象為夏，萬物薰育也。其經屬手少陰心經、手太陽小腸經、手厥陰心包絡經、手少陽三焦經，皆主火也。其藏心肺，火兼金也。其物脈濡，蓋火主脈，故物有脈以絡之；水主濡，故物有液以濡之也。其民病為笑、為瘧、為瘡瘍、為血流、為狂妄、為赤目，皆火盛也。故戊辰戊戌上見太陽，則天氣且至，故太過之火反與平火運生化相同，是謂上羽與正徵同也。若平火運同，則五常之氣無相凌犯，金之收氣生化同等，所謂其收齊也。故民病為有痓譫者，火盛金剛也。至于戊子戊午上見少陰，戊寅戊申上見少陽，是謂上徵而收氣當後也。氣交論大論曰：歲火太過，上臨少陰少陽，火燔焫，水泉涸，物焦槁者，正謂此耳。惟火不務其德而暴烈其政，則藏氣屬水，水迺復之，時見慘凝，甚則雨水霜雹切寒，乃寒邪傷心也。歲土太過為敦阜之紀，乃甲子甲午甲辰甲戌甲寅甲申之歲也。廣布其化，亦自氣象而言也。土德至厚，至清至靜，故萬物隨長氣以盈滿也。土之精至陰，故至陰內寔，物化充成也。厚土者，土山也。烟埃朦鬱者，土氣也。大雨者，濕氣也。惟濕氣用，故燥政辟，自然之理也。土之圓化，土之氣豐，土之政靜，土之令周備，土之動濡潰并稸，土之德柔順重淖，土之變震驚飄驟崩潰。凡五穀五畜五果五蟲，皆土齊木化，故各見其二也。其色黅玄蒼，其味甘鹹酸，土能勝水，而土盛齊木，故三者並見也。其氣象為長夏，六月之氣也。其經屬足太陰脾經、足陽明胃經。其藏脾腎，土勝水也。其物肌核，土主肌而木生核也。至于木來復土，則土必為病。其病腹滿者，土居中也；四支不舉者，脾主四支也。大風屬木，迅然而至，則邪傷脾矣。歲金太過為堅成之紀

乃庚子庚午庚寅庚申庚辰庚戌之歲也。收引者陽氣收斂而陰氣引用也。▲自金之政令而言。四氣調神論謂之容平亦自氣象而言。▼天地之氣明潔秋氣清也陽氣隨而陰氣以治化陰王陽微也。燥氣專行其政。物至此而有成也。收氣屬金化氣屬土收代其化故收氣繁布而化治不終也。其化主成。其氣主削其政主肅其令銳切。其動而為病則為暴折為瘍疰蓋暴折。主金有有餘而瘍疰則金主皮膚也。其德主無聲之霧露有聲之蕭飋燥之化也。其變主肅殺凋零。金氣盛也。凡五穀五畜五果五蟲皆金齊火化故各見其二也。其色白青丹。其味酸辛苦金能剋木而金盛齊火故三者兼見也。其氣象為秋。金氣盛也。其經手太陰肺經手陽明大腸經。其藏肺肝金木兼也。其物殼絡。金主殼而主火絡以金齊火化也。其病喘喝胸憑仰息。金氣餘也。故庚子庚午上見少陰庚寅庚申上見少陽。上火制金。故生氣與之俱化。上與平金之歲化相同是謂上徵與正商同也。▲新校正云。此不言上羽者水與金非相勝剋故也。▼火乘肺金故病為欬也方其金政暴變則名木不榮▲四氣調神論有名木多死。▼凡柔脆之木。俱已焦首至長氣屬火木之子也。乃來救之故大火西流。乃七月也▲詩七月流火註云大火心星也。七月時下而西流。▼正肺金司令時則炎爍且至草蔓將槁火邪乃傷肺也。歲水太過為流衍之紀。乃丙子丙午丙寅丙申丙辰丙戌之歲也。封臟者陰氣已上。陽氣已下天地之化。至此而藏。四氣調神論曰冬三月。此謂閉藏。凡物氣之化寒氣司之。天地閒皆嚴凝之氣。▲禮鄉飲酒禮云。天地嚴凝之氣。始于東南。而盛于西北。▼藏政屬水長令屬火。故藏政已布長令不揚也其化凛然。其氣至堅其政靜謐。其令流注其動漂泄沃涌。水性之動也。其德凝慘寒雰▲詩信彼南山篇云雨雪雰雰▼水性之寒也。其變氷雪霜雹四者皆水。非時而有也凡五穀五畜五果五蟲之類皆水齊土化。故物兼見也其色黑丹黅其味鹹苦甘水能剋火而水盛齊土故三者兼見也其氣象為冬。水之盛也。其經足少陰腎經足太陰膀胱經。其藏腎心。水火兼也。其物濡滿濡主水而滿主土也。其病脹。水氣有餘也。故丙辰丙戌上見太陽乃天符水運也則太陽屬水。長氣屬火天氣不能布化以長養是謂上羽而長氣不化也。及其暴政已過土來復仇則化氣大舉而埃昏氣交。大雨時降土邪乃傷腎也。故曰凡五氣持己有餘凌犯不勝是謂不恒其德。則所勝來復。如不肆威刑。政有恒德。則所勝同化如木勝而與金土同化之義也。正此歲氣之謂與▲新校正云詳五運太過之說具氣交變大論中。

按體仁彙篇傷寒備覽等書凡平氣太過不及歲諸病皆有湯方。雖未必盡中病情。姑備此以俟採擇

發生之紀。用蒼朮湯▲治脾胃感風。飧泄注下腸鳴腹滿。四支重滯忽忽善怒眩冒眩暈或左脇偏疼。▼

赫曦之紀。用麥門冬湯▲治肺經受熱。土氣喘欬。吐血痰壅嗌乾耳聾。泄瀉胸脇滿痛。連肩背兩臂膊痛息高▼敦阜之紀。用附子山茱萸湯▲治腎經受濕胸痛寒厥。足痿不收。腰腿痛行步艱難。甚則中滿不下或腸鳴溏泄。▼堅成之紀。用牛膝木瓜湯。▲治肝虛遇歲氣燥濕更勝連小腹拘急疼耳聾目赤欬逆肩背連尻陰股膝骨髀䯒背痛悉主之▼流衍之紀用川連茯苓湯▲治心虛為寒冷所中心熱手足反寒心腹腫痛喘欬自汗甚至于大腸便血▼委和之紀用蓯蓉牛膝湯▲治肝虛為燥熱所傷胠脇并小腹痛腸鳴溏泄或發熱遍體瘡瘍咳嗽肢滿鼽衄▼伏明之紀用黃芪茯苓湯▲治心虛扶寒心胸中痛兩脇連肩背肢滿噎塞鬱冒昧髖髀攣痛不能屈伸或不能利溏泄飲食不進腹痛手足痿痺不能任身▼卑監之紀用白朮厚朴湯▲治脾虛風冷所傷心腹脹滿疼痛四肢筋骨重弱肌肉瞤動酸廝善怒霍

陰精從西而北陽氣從東而南

亂少瀉或胸脇暴痛下引小腹善太息食少短氣▼從革之紀用紫菀湯▲治肺感欬虛嗽滿自汗衂血肩背脊重血便注下或腦戶連顖頂痛發熱口瘡心痛▼涸流之紀用五味子湯▲治腎氣虛坐臥濕地腰膝重注疼痛腹滿濡泄無度行步足難足痿清厥甚則浮腫面色不常或筋骨并臂臑目視䀮䀮膈中及咽痛▼辰戌之歲六氣主客加臨治法用甘溫以平之苦以補火抑其運氣扶其不勝用靜順湯▲身熱頭痛嘔吐氣鬱中滿瞀悶少氣足痿注下赤白肌腠瘡瘍發為癰疽▼卯酉之歲六氣主客加臨治法宜鹹寒以抑火辛甘以助金汗之清之散之安其運氣用審平湯▲治病者中熱面浮鼽小便赤黃甚則淋或厲氣行善暴仆振慄譫妄寒瘧癰腫便血▼寅申之歲六氣主客加臨治法宜鹹寒平其辛溫治其內宜酸滲之泄之清之發之用升明湯▲治病者氣鬱熱血溢目赤欬逆頭痛脇滿嘔吐胸臆不利聾瞑渴身重心痛陽氣不藏瘡瘍煩躁▼丑未之歲六氣主客加臨治法用酸以平其上甘溫治其下以苦燥之溫之甚則發之泄之贊助陽火令禦其寒用備化湯▲治病者關節不利筋脈胸急身重痿弱或溫厲甚行遠近咸若或胸腹滿悶甚則浮腫寒瘧血溢腰脽痛▼子午之歲六氣主客加臨治法宜鹹以平其上苦熱以治其內鹹以耎之苦以發之酸以收之用正陽湯▲治病者關節禁固腰痛氣鬱熱小便淋目赤心痛寒熱更作喘咳或鼽鼻嗌咽吐飲發黃癉喘甚則連小腹而作寒中惡▼己亥之歲六氣主客加臨治法宜用辛涼以平其上鹹寒以調其下畏火之氣無妄犯之用敷和湯▲治病者中熱而及右脇下寒耳鳴淚出眸眩燥濕相搏民病黃癉浮腫時作溫厲▼凡六氣數起于上而終于下歲半之前治大寒後天氣主之歲半之後自大暑後地氣主之上下交互氣交主之司氣以熱用熱無犯司氣以寒用寒無犯司氣以溫用溫無犯司氣同其主亦無犯異主則少犯之是謂四畏若天時及時可依時及勝其主則可犯以平為期不可過也也

帝曰天不足西北左寒而右涼地不滿東南右熱而左溫其故何也【張注】夫天有陰陽地有陰陽故論天之五運而復論地之四方左寒右涼左熱左溫者從後天之卦象也蓋後天之卦離南坎北震東兌西以天地開闢而後有四方也岐伯曰陰陽之氣高下之理太少之異也【張注】陰陽之氣者謂四方有寒熱之氣高下之形者謂地土有高下之形太少者四象也因四方之氣象而各有異也東南方陽也陽者其精降于下故右熱而左溫西北方陰也陰者其精奉于上故左寒而右涼是以地有高下氣有溫涼高者氣寒下者氣熱【張注】精者即太乙所生之精水也天氣包乎下精氣通乎天故陰陽應象論曰天有精地有形蓋天為陽而精為陰陰陽上下之環轉也故陰精降于下則陽氣升于上是以故右熱而左溫陰精奉于上則陽氣藏于下故左寒而右涼西北為高東南地陷故高者氣寒而下者氣熱故適寒涼者脹之溫熱者瘡下之則脹已汗之則瘡已此腠理開閉之常太少之異耳【張注】此復論精氣之從中而上下升降者也適從也適生于寒涼之方陰氣上奉則陽氣下藏故多脹所謂藏寒生滿病也往也往處于溫熱之方陰氣不降則陽氣上升故多瘡所謂痛痒瘡瘍皆藏于火也故下之則陰精降而陽氣自升故脹者已汗乃陰液

汗之則陰液升而陽氣自降故瘡者愈此精氣出入于肌湊之閭上下升降一闔一開乃自然之常理人生於天地氣交之中有四方寒熱之異當從其氣而調之自然疴疾不起按精氣之上下環轉包乎地之外者也燥以乾之暑以蒸之風以動之濕以潤之寒以堅之火以温之此精氣之貫乎中者也上二節當與五運行大論合參

帝曰。其子壽夭何如。岐伯曰。陰精所奉其人壽。陽精所降其人夭。【張註】陰精所奉之處則元氣固藏故人多壽陽精所降之方則元陽外泄故人多夭曰陰精曰陽精當知地有精而天有精蓋在地為陰在天則為陽也

帝曰。善。其病也治之奈何。岐伯曰。西北之氣散而寒之。東南之氣收而温之。所謂同病異治也。【張註】西北氣寒寒固于外則熱鬱于內故宜散其外寒涼其內熱東南氣熱則陽氣外泄裏氣虛寒故宜收其元陽温其中冷所謂為病雖同而治法則異也

故曰。氣寒氣涼。治以寒涼。行水漬之。氣温氣熱。治以温熱。強其內守。必同其氣。可使平也。假者反之。【張註】西北之氣寒涼故人之陽熱遏鬱于內故當治以寒涼行水漬之者用陽液浸漬以取汗開其腠理以使陽氣通暢東南之氣温熱則人之腠理開而陽氣外弛故當治以温熱強其元陽固守于內是閉者開之開者閉之氣之升長者收而藏之氣之收藏升而散之必使其氣之和同者始平也如西北之人病寒邪而假熱者又當治以温熱如東南之人病熱邪而假寒者又當治以寒涼所謂假者反之男玉師曰上節論四方之正氣末句言四方之邪氣

帝曰。善。一州之氣。生化壽夭不同。其故何也。岐伯曰。高下之理。地勢使然也。崇高則陰氣治之。污下則陽氣治之。陽勝者先天。陰勝者後天。此地理之常。生化之道也。【張註】此復論一方之氣而亦有陰陽寒熱之不同也如山陵高阜之地則多陰寒污下卑濕之地則多陽熱陽勝者四時之氣先天時而至陰勝者四時之氣後天時而至蓋寒暑往來皆從地之出也此地理高下厚薄之分陰陽出入之常也生化之道者謂生長化收藏之氣陽氣治之氣多生長陰氣治之氣多收藏徐振公曰此節論中土而兼于四方

帝曰。其有壽夭乎。岐伯曰。高者其氣壽。下者其氣夭。地之小大異也。小者小異。大者大異。【張註】高者其氣收藏故多壽下者其氣發越故多夭一州之氣有大小之異也高下之小者小異大者大異異謂壽夭之異

故治病者。必明天道地理。陰陽更勝。氣之先後。人之壽夭。生化之期。乃可以知人之形氣矣。【張註】天道者天之化運也地理者地之四方也陰陽更勝者五運六氣之有太過不及有淫勝鬱復也氣之先後者太過者先天不及者後天污下者先天高厚者後天也明人之壽夭氣之生化乃可以知人之形氣矣靈樞經曰形與氣相任則壽不相任則夭皮與肉相果則壽不相果則夭血氣經絡勝形則壽不勝形則夭形充而皮膚緩者則壽形充而皮膚急者則夭平人血氣勝形者壽病而形肉脫氣勝形者死形勝氣者危矣

【註】馬 此論天下之地勢病體治法壽夭有自四方而合言之者有自一方而分言之者天之不滿者西北其在西北則為左而其氣乃寒正西則為右而其氣乃涼地之不滿者東南其在正東則為左而其氣常溫正南則為右而其氣常熱▲左右皆自人坐西北向東南而言▼伯言天氣為陽西北方高東南方下而陽精下降故南熱而東溫▲革象新書云星有極星北極高出于地三十六度常見不隱鄉飲酒禮云天地溫厚之氣始于西北而盛于東南▼地氣為陰東南方下西北方高而陰精上升故北寒而西涼▲革象新書云南極下入于地三十六度常隱不見鄉飲酒禮云天地嚴凝之氣始于東南而盛于西北故高寒下熱▼故地之高者得陰氣以為涼而其氣常寒▲六元正紀大論云至高之地冬氣常在▼寒涼之地腠理開少而閉多陰氣凝滯腹必成脹下之則脹已地之下者得陽氣以為溫而其氣常熱▲六元正紀大論云至下之地春氣常在▼溫熱之地腠理開多而閉少邪氣易感體必生瘡汗之則邪散瘡已此雖不能盡然而特有大小之異耳故地之高者陰精所奉則陽不妄泄寒氣外持邪不數中而正氣堅守其人必壽地之下者陽精所降則陽氣耗散發泄無度風濕數中真氣傾竭其人必夭故凡有病者西北二方皮膚閉腠理密人皆食熱宜散之寒之東南二方皮膚疎腠理開人皆食冷宜收之溫之故曰山北寒涼者其氣寒涼而人多用熱當治之以寒涼及行水以漬之東南溫熱者其氣溫熱而人多用寒當治之溫熱皆當內守強固必同其四氣以治之則可使病之平復也若西北二方有冷病者借東南溫熱之法以治之東南二方有熱病者借西北寒涼之法以治之是反其正法以治之耳彼一州之地有生化壽夭不同者亦以一州之地地勢有高下耳高則陰氣升之而治陰勝者則陰氣遲而凡土地之人物榮枯皆後天而至所以其人多後天而壽也下則陽氣降之而治陽勝者則陽氣勝而凡土地之人物榮枯皆先天而至所以其人多先天而夭也且其地有小大小則壽夭小異大則壽夭大異故治病者必上明天道下明地理西北陰勝而氣厚東南陽勝而氣先及壽夭生化之期則人之形氣可識而治法可施矣

帝曰善其歲有不病而藏氣不應不用者何也岐伯曰天氣制之氣有所從也

【註】張 此下三節論天有五運地有五方而又有司天在泉之六氣交相承制者也歲有不病者不因天之五運地之五方而為病也藏氣者五藏之氣應合五運五行不應不用者不應五運之用也此因司天之氣制之而人之藏氣從之也按司天在上在泉在下五運之氣而運化于中此節論五運主歲有司天之氣以制之而反上從天化下節論司天在泉之氣主生育蟲類而五運有相勝制以致不育不成後節論五運之氣主生化蓄育而少陽在泉則寒毒不生陽明在泉則濕毒不生太陰在泉則燥毒不生乃上中下之交相貫通五六之互為承制理數之自然也

帝曰願卒聞之岐伯曰少陽司天火氣下臨肺氣上從白起金用草木眚火見燔焫革金且耗大雨以行咳嚏鼽衄鼻窒口瘍寒熱胕腫

【註】張 按金平之紀其藏肺其色白其類金皆五運五行之用也上從者因司天之氣下臨畏其勝制而從之也蓋五運之氣根于中而運于外司天之氣位于上而臨于下肺氣上從白起金用皆上從司天之氣而不為五運之所用金用于上則草木眚于下金從火化則變革而

自水火之性以申明天氣下臨心氣上從瘖岳聾

且耗。欬嚏鼽衄鼻窒。皆肺病也。口瘍寒熱胕腫。火熱證也。此金之運氣而反從火化者也。此論運氣上從天化。與天行歲運少有分別。風行于地。塵沙飛揚。心痛胃脘痛。厥逆鬲不通。其主暴速。張注少陽司天。則厥陰在泉。故風行于地。風勝則動。故塵沙飛揚。靈樞經曰。厥陰心包絡所生病者。心痛煩心。胃脘痛者。木剋土也。土位中央。中鬲不通。則上下厥逆也。風氣迅速。故其主暴速。按此章重在天氣制之。藏氣上從。有司天則有在泉。故義論其在泉之氣。陽明司天。燥氣下臨。肝氣上從。蒼起木用而立。土廼眚。淒滄數至。木伐草萎。脇痛目赤。掉振鼓慄。筋痿不能久立。張注立者木之體也。蓋言五行之體在地。而其用上從于天。木從天化。故下爲土眚。金氣下臨。故木伐草萎。脇痛目赤。掉振筋痿。皆肝木之病。暴熱至。土乃暑。陽氣鬱發。小便變。寒熱如瘧。甚則心痛。火行于槁。流水不冰。蟄蟲乃見。張注陽明司天。則少陰君火在泉。故暴熱至。而土乃暑也。鬱。長也。陽熱甚。故小便變。而寒熱如瘧。所謂夏傷于暑。秋必痎瘧也。心痛者。火淫于內也。槁。草木枯槁也。謂火行于草木枯槁之時。故流水不冰。而蟄蟲不藏也。男玉師曰。在泉之氣。主歲半以後。故先言長夏之土。土而秋。秋而冬也。太陽司天。寒氣下臨。心氣上從。而火且明。丹起。金乃眚。寒清時舉。勝則水冰。火氣高明。心熱煩。嗌乾善渴。鼽嚏。喜悲數欠。熱氣妄行。寒廼復。霜不時降。善忘。甚則心痛。張注火者火之體。明者火之用也。寒氣下臨。藏氣上從。火性炎上。水性潤下。是以火性高明于上。而水寒冰凝于下也。夫在地爲水。在天爲寒。火氣妄行于上。故霜寒以復之。心熱煩。嗌乾善喝。火炎于上也。蓋鼽嚏善悲。火熱爍金也。火爲陽。水爲陰。數欠者。陽引而上。陰引而下也。善忘者。寒復而神氣傷也。土廼潤。水豐衍。寒客至。沈陰化。濕氣變物。水飲內稸。中滿不食。皮𤸷肉苛。筋脈不利。甚則胕腫。身後癰。張注太陽司天。則太陰濕土在泉。故土乃潤。水豐衍者。土能制水也。按辰戌之歲。太陽司天。則寒水之客氣加臨于三之氣。濕土之主氣。主于四之氣。故曰寒客至。沈陰化。謂長夏之交。水濕相合。無火土之長化。是以濕氣變物也。稸。積。畜。痺𤸷也。水飲中滿。皮𤸷肉苛。皆水濕之爲病也。身後癰者。癰發于背也。本經曰。諸癰腫者。寒氣之變也。太陽寒水主氣。而經脈循于背。故爲身後腫。厥陰司天。風氣下臨。脾氣上從。而土且隆。黃起。水廼眚。土用革。體重肌肉萎。食減口爽。風行太虛。雲物搖動。目轉耳鳴。張注土平之紀。其類土。其藏脾。其色黃。土且隆者。土體豐厚于下也。黃起者。土用上從于天也。土從木化。則受其勝制。故土用變革。而爲體重食減之脾病也。目轉耳鳴。風淫于上也。男玉師曰。風行太虛。土用革者。謂風氣在上。而土革于下也。勝則水冰。火氣高明者。謂火氣上炎。而冰凝于下也。蓋五行之體在地。而五行之氣在天。故雖司天下臨。藏氣上從。而五行又有各從上從下之性。故有下臨上從之太過者。有風下黃起之氣交者。火縱其暴。地廼暑。大暑消爍。赤沃下。蟄蟲數見。流水不冰。其發機速。張注厥陰風木司天。則少陽相火在泉。木火相生。故火縱

其暴地乃暑者太陰濕土亦暑熱也赤沃下者雖沃若之木葉亦焦赤而下落矣至冬令嚴寒之時而蟄蟲不藏流水不冰火性速而少陽主樞故其發機速王師曰火從其暑地乃暑長夏之時也赤沃下秋令也蓋亦從夏而秋秋而冬也

少陰司天熱氣下臨肺氣上從白起金用草木眚喘嘔寒熱嚏鼽衂鼻窒大暑流行甚則瘡瘍燔灼金爍石流。張註 草木眚大暑流行熱甚于春夏也金爍石流熱淫于秋冬也意言司天之氣雖主歲半以前而又統司一歲在泉之氣止司歲半以後故曰風行于地曰土乃暑曰濕氣變物皆從長夏而起運也

地迺燥淒滄數至脇痛善太息肅殺行草木變。張註 少陰司天則陽明燥金在泉故地乃燥淒滄數至清肅之氣也脇痛善太息肝胆之病也肅殺行則草木變

太陰司天濕氣下臨腎氣上從黑起水變埃冒雲雨胸中不利陰痿氣大衰而不起不用當其時反腰脽痛動轉不便也厥逆。張註 黑起水變用行而體變也埃冒雲雨濕土之氣化也胸中不利水氣上乘也陰痿者腎氣衰于下也夫陽氣生于腎陰而運用于膚表腎氣大衰故陽氣不起不用陽氣不起則手足為之厥逆當其冬令之時腎藏主氣而反腰脽痛動轉不便因腎氣上從而火衰于下也

地迺藏陰大寒且至蟄蟲早附心下否痛地裂冰堅少腹痛時害于食乘金則止水增味迺鹹行水減也。張註 太陰司天則太陽寒水在泉故地乃藏陰而蟄蟲早附也心下否者上下水火之氣不交也地裂冰堅寒水之變易也少腹痛者腎病于下也時害于食者水上乘土也夫腎為本肺為末皆積水也乘金則止者水氣上乘于肺則止耳夫心氣通于舌心和則知五味水增味乃鹹者水盛而上乘于心也此水氣太過之為病故行水則病減也以上論五運之氣因天氣制之而五藏五行之氣反從之而上同天化也○張介賓曰五行各有所制制氣相加則受制者不得不應應則互從其化而為用矣如熱甚者燥必隨之此金之從火也燥甚者風必隨之此木之從金也風甚者塵霾隨之此土之從木也濕蒸甚者霖注隨之此水之從土也陰凝甚者雷電隨之此火之從水也故易曰雲從龍風從虎夫能得東方木氣故雲從者雲者土氣也虎得西方金氣故風從之風者木氣者也此承制相從之理不可不知

馬註 此承上文而言地雖相同然以司天之氣制之則歲有不病也帝問西北有成脹而下及宜散而寒之東南有成瘡而汗及宜收而溫之則地既相同人宜同病但一歲之內而人有不病其藏氣有不應不用者何也伯言司天之氣有以制之則人氣相從而歲有不病耳故凡寅申之歲少陽相火司天也火氣相臨尅彼肺金而肺氣上從白色被尅而見金動則草木受眚火盛則變金為耗▲革謂變易王註謂皮革者非下士用革豈亦皮乎▼大暑行而肺病多為欬為嚏為鼽為衂為鼻窒為口瘍為寒熱為胕腫然少陽司天則厥陰風木在泉也故風行于地塵沙飛揚為心與胃脘皆痛為厥逆為鬲塞不通則是木能尅土之證也且為之風象甚迅宜病之來也主于暴速耳▲新校正云詳厥陰與少陽在泉言其主暴速其發機速故不言甚則某病也▼凡卯酉之歲陽明燥金司天也燥氣下臨尅彼肝木而肝氣上從蒼

惟備化之其類中其五倮淨對花者

色被尅而見然卯酉為不及之歲則木反侮之土乃受青金盛則時常淒滄伐木草瘦脇為肝之分部目為肝之外候筋為肝之所合故為脇痛為目赤為振掉鼓慄為筋痿不能久立皆肝病也然陽明燥金司天則少陰君火在泉也故暴熱至土乃熱陽氣鬱人之受病者為小便變為寒熱如瘧為甚則心痛水為肺子火盛則水亦槁時則流水不冰而蟄蟲乃見也凡辰戌之歲太陽寒水司天也寒氣下臨尅彼心火而心氣上從丹色被尅而明丹色起金乃受青水盛則火乃受病為心熱煩為嗌乾為善渴為鼽為嚏為喜悲為數欠皆心肺病也熱氣雖時妄行而寒氣即復霜不時降則反為善忘為甚則心痛則又心病之至也然太陽司天則太陰濕土在泉故土乃潤水豐衍者濕之盛也寒氣客至者濕盛則寒生也沈陰化者濕之象也濕氣變物者物受濕變也在人則有水飲內稸為中滿不食為皮痹肉苛為筋脈不利為甚跗腫為身後癰▲新校正云後癰當作後難▼皆土水之病也凡巳亥之歲厥陰風木司天也風氣下臨尅彼脾土而脾氣上從黃色被尅而起然巳亥為不及之歲則土反侮之故土用則水乃受青木盛則土必受革為體重為肌肉痿為食減為口爽皆脾病也且風行太虛而雲物搖動風之象也為民病又有為目轉為耳鳴皆肝胆之木為病也然厥陰司天則少陽相火在泉也火縱其暴地乃熱大熱爍萬物之赤沃下及蟄蟲數見流水不冰皆熱盛故耳凡子午之歲少陰君火司天也熱氣下臨尅彼肺金而肺氣上從白色被尅而起金動則草木受青火盛則肺必多病為喘嘔為寒熱為嚏為鼽為衄為鼻窒且大暑流行甚則為瘡瘍燔灼金爍石流之氣也然少陰司天則陽明燥金在泉也故地乃燥清淒滄數至則民病有為脇痛為善太息皆肝受金尅之病耳當是時肅殺行則草木變矣凡丑未之歲太陰濕土司天也濕氣下臨尅彼腎水而腎氣上從黑氣被尅而起水受其變然丑未為不及之歲則木反侮之故埃冒雲雨民病有為胸中不利為陰痿其腎氣大衰而不起不用時則腰脽皆痛動轉不便及為厥逆皆腎之為病也然太陰司天則太陽寒水在泉也故地乃藏陰大寒且至蟄蟲早附民病為心下否痛水尅火也地裂冰堅少腹亦痛時害于食且水往乘金則金氣來助止水來增其味必鹹▲鹹為水味▼但行水則不能增耳

由此觀之則司天主歲有不病之氣故西北東南有不病之歲所以歲有不病而藏不與氣相應也

帝曰歲有胎孕不育治之不全何氣使然岐伯曰六氣五類有相勝制也同者盛之異者衰之此天地之道生化之常也【張註】此論司天在泉之六氣主胎孕有蟲類而五運有相勝制是以所主之不全也五類者五運之氣與五行生物之同類也如五運六氣之相同者則所主之生物蕃盛如五運六氣之相異者則所主之生化衰微此天地之道生化之常也玉師曰異則有勝制故主衰微

故厥陰司天毛蟲靜羽蟲育介蟲不成【張註】厥陰司天則少陽在泉故主毛蟲靜而羽蟲育靜謂安靜而能長成育生育也介蟲不成謂癸巳癸亥歲受火運之勝制而金類之蟲不成也按毛蟲三百六十而麟為之長羽蟲三百六十而鳳為之長倮蟲三百六十而人為之長鱗蟲三百六十而龍為之長介蟲三百六十而龜為之長五類之蟲于天地之生物備矣玉師曰司天之氣主歲半以前故主靜而長成在泉之氣主歲半以後故始生育也

在泉毛蟲育倮蟲耗羽蟲不育【張註】厥陰在泉故主

毛蟲育不勝土。故主倮蟲耗。下文曰。地氣制己勝是也。羽蟲不成。謂丙寅丙申歲。受水運之勝制。故火類之蟲不育。少陰司天。羽蟲靜。介蟲育。毛蟲不成。【張注】少陰司天則陽明在泉。故主羽蟲靜。而介蟲育。毛蟲不成。謂庚午庚子歲。受金運之勝制。是以木類之蟲不成在泉。羽蟲育。介蟲耗不育。【張注】少陰在泉。故主羽蟲育。地氣制己勝。故主介蟲耗。少陰在泉乃陽明司天之歲。如癸卯癸酉歲。受天運之勝制。當至介蟲不育。故曰介蟲耗不育。蓋謂耗則所勝微。不育則勝制甚。故下文曰。諸乘所不成之運則甚。謂受五運之所乘制。以致不育不成。乃勝制之甚者也。太陰司天。倮蟲靜。鱗蟲育。羽蟲不成。【張注】太陰司天。則太陽在泉。故主倮蟲靜。而鱗蟲育。如辛丑辛未歲。受水運之勝制。則火類之蟲不成。在泉。倮蟲育。鱗蟲不成。【張注】太陰在泉。故主倮蟲育。制己所勝。當主鱗蟲耗。如甲辰甲戌歲。受土運之勝制。當主鱗蟲不成。按太陰濕土司天。太陽寒水在泉。寒濕相合。而無生長之氣。故不曰耗而總曰不成。金西銘曰。鱗蟲生育于歲半以前。不能長成于歲半以後。少陽司天。羽蟲靜。毛蟲育。倮蟲不成。【張注】少陽司天。則厥陰在泉。故主羽蟲靜而毛蟲育。倮蟲不成者。謂壬寅壬申歲。受木運制勝而土類不成也。在泉。羽蟲育。介蟲耗。毛蟲不育。【張注】少陽在泉。故主羽蟲育。制己所勝。故主介蟲耗。如乙巳乙亥歲。受金運之勝制。則木類之蟲不育。陽明司天。介蟲靜。羽蟲育。介蟲不成。【張注】陽明司天。則少陰在泉。故主介蟲靜而羽蟲育。如癸卯癸酉歲。受火運之勝制。則金類之蟲不成。在泉。介蟲育。毛蟲耗。羽蟲不成。【張注】陽明在泉。故主介蟲育。制己所勝。故主毛蟲耗。如逢丙子丙午歲。受水運之勝制。則火類之蟲不成。太陽司天。鱗蟲靜。倮蟲育。【張注】太陽司天。則太陰在泉。故主鱗蟲靜而倮蟲育。在泉。鱗蟲耗。倮蟲不育。【張注】太陽寒水在泉。乃太陰濕土司天。水濕合化。則土不能制水矣。耗。散也。鱗蟲耗者。土崩潰而鱗見于陸也。如丁丑丁未歲。受木運之勝制。則土類之蟲不成。諸乘所不成之運。則甚也。【張注】此總結上文。而言諸乘所不成之運氣。則勝制之甚也。○金西銘曰。經文止曰不成。令師疏出運氣有相勝制。恐與經義不合歟。日究參經旨。貴在精微。若曰順文順釋。何異糠粕中塵垢。試觀厥陰司天。則勝己之蟲不成。少陰太陰司天。則生我之蟲不成。少陽司天。則我生之蟲不成。陽明司天。則曰介蟲靜。又曰介蟲不成矣。既靜而又不成耶。太陽司天不曰某蟲不成。要知太陰少陰司天。亦可以我生之蟲不成。少陽司天亦可以生我之蟲不成。陽明司天。逢歲運之勝制。故雖育而不成。太陽司天。或值天符之歲。則無不成之蟲。六氣之中。皆可互相推轉。書不盡言。言不盡意。當于錯綜中求之。其義自得。再按六元正紀論曰。五運之化。或從天氣而逆地氣。或從地氣而逆天氣。如戊寅戊申識以火運。而值少陽司天。是從天氣而逆地氣矣。如癸巳癸亥歲以火運。而值少陰在泉。是從地氣而逆天氣矣。從天氣則無有不成之蟲。逆地氣則當介蟲不育。從地氣則當羽蟲育。逆天氣則當介蟲不成。以五運之從逆。而合六十年推之。然後五類之不育不成始備。故氣主有所制。歲立有所生。【張注】氣主者。謂五運爲五氣之主。歲立者。謂歲半以前。天氣主之。歲半以後。地氣主之。司天在泉之六氣。以立歲。六氣有所生。而五運有所制。故有不育不成。地氣制己勝。天氣制勝己。天制色。地制形。五類

五運內合五藏，五藏主藏五神，人有此神機，神去則機息矣。陽氣者衛外而為固也，故根于外。

衰盛各隨其氣之所宜也。故有胎孕不育，治之不全，此氣之常也。【張注】地氣制己勝者，如厥陰在泉，倮蟲耗，太陰在泉，介蟲耗，制所勝之蟲類，故曰地制形。六元正紀論曰：天氣不足，地氣隨之；地氣不足，天氣隨之。運居于中，而常先勝也。是五運之氣，運化于天地之中，而常先勝于司天在泉之氣者也。上文曰少陽司天，少氣下臨，白起金用；陽明司天，燥氣下臨，蒼起白用。是司天之氣，又能制勝己之運氣，而使白起、蒼起、丹起、黃起，故曰天制色。此皆五運六氣之各有制，各有勝，各有生，各有成，五類衰盛，各隨其氣之所宜，故有胎孕不育，治之不生，此勝制之也。所謂中根也。根于外者亦五，故生化之別，有五氣五味五色五類五宜也。【張注】此言五運之氣，根于中，而生化氣味色類之于外也。夫蒼黅丹素元之氣，經于五方之分，生化五行，以應生長化收藏之五氣，故所謂中根也，猶根本之于枝葉，根于中而生發于外也。根于外者，乃天地陰陽之氣，以生育草木昆蟲，而草木昆蟲皆有五者之氣味色類，仍本于五行之所生，故曰生化之別，有五氣五味也。五類五宜者，謂五類之蟲，各有五行氣之所宜也。玉師曰：天之五氣，生化五行，地之五行，復生三陰三陽之六氣，是以司天在泉，生育蟲類，仍本于五氣之所化。帝曰：何謂也？岐伯曰：根于中者，命曰神機，神去則機息。根于外者，命曰氣立，氣止則化絕。故各有制，各有勝，各有生，各有成。故曰：不知年之所加，氣之同異，不足以言生化，此之謂也。【張注】此復申明五運之氣，運化于天地之中，司天在泉之氣，循行于天地之外，各有勝制，有生成，交相承制者也。神者陰陽不測之謂，機者五運之旋機也。神在天為風，在地為木；在天為熱，在地為火；在天為濕，在地為土；在天為燥，在地為金；在天為寒，在地為水。出入天地之間，而為生物之生長壯老已，故曰根于中者，命曰神機，神去則機息矣。氣立者，謂天地陰陽之氣，上下升降，為萬物之生長化收藏，故曰根于外者，名曰氣立，氣止則化絕矣。此天地五行之氣，升降出入，動而不息，各有勝制，各有生成，萬物由之，人氣從之。故不知五運六氣之臨御，太過不及之異同，不足以言生化矣。按上文曰歲立，此節曰氣立，蓋謂司天在泉之氣以立歲也。六氣包乎地之外，而通貫于地之中，故曰根于外。

【馬注】此言歲有胎孕不育不全者，以六氣五類之氣相勝制也。六氣司天在泉之氣有六也。五類毛羽倮介鱗也。▲毛蟲三百六十，鱗為之長；羽蟲三百六十，鳳為之長；倮蟲三百六十，人為之長；介蟲三百六十，龜為之長；鱗蟲三百六十，龍為之長。▼帝問一歲之內，凡胎孕有不育者，而歲氣所治有不能全，伯言六氣五類，有相勝相制，氣之同者則其胎運盛，氣之異者則其胎運衰，此乃天地之道，生化之常耳。故五巳五亥之歲，乃厥陰風木司天也。毛從屬水，羽蟲屬火，介蟲屬金，惟厥陰風木司天，則少陽相火在泉，故毛蟲靜者，木用事，而毛蟲無恙也；羽蟲育者，木同地化也；介蟲不成者，火制金化也。若五寅五申之歲，主厥陰風木在泉，則少陽相火司天矣。其毛蟲育者，木王也；倮蟲耗者，木勝土也；羽蟲不育者，少陽之火自抑也。凡稱不育不成者，非恙無也，皆謂少耳。五子五午之歲，乃少陰君火司天也，則陽明燥金在泉矣，故羽蟲靜者，火用事，而羽蟲無恙也；介蟲育者，地金王也；毛蟲不成者，金勝木也。若五卯五酉之歲，主少陰君火在泉，則陽明燥金司天矣。其羽蟲育者，火氣王也；介蟲耗而不育者，火勝金也。五丑五未之歲，乃大

陰濕土司天也。則太陽寒水在泉矣。故倮蟲靜者土用事。而倮蟲無恙也。鱗蟲育者地水王也。羽蟲不成者水勝火也。若五辰五戌之辰。主太陰濕土在泉。則太陽寒水司天矣。其倮蟲育者土氣王也。鱗蟲不成者土勝水也。五寅五申之歲。乃少陽相火司天也。則厥陰風木在泉矣。故羽蟲靜者火用事而羽蟲無恙也。毛蟲育者木同地化也。倮蟲不成者地木勝土也。若五巳五亥之歲。主少陽相火在泉。則厥陰風木司天矣。其羽蟲育者火氣主也。介蟲耗者。火勝金也。毛蟲不育者木同火化也。五卯五酉之歲。乃陽明燥金司天也。則少陰君火在泉矣。介蟲靜者。金用事而介蟲無恙也。羽蟲育者地火王也。介蟲不成者火勝金也。若陽明燥金在泉。則少陰君火司天矣。介蟲育者。金氣王也。毛蟲耗者金勝木也。羽蟲不成者水為火復也。五辰五戌之歲。乃太陽寒水司天也。則太陰濕土在泉矣。鱗蟲靜者。水用事而鱗蟲無恙也。倮蟲育者地氣同也。若五丑五未之歲。主太陽寒水在泉。則太陰濕土司天矣。其鱗蟲耗者土勝水也。倮蟲不育者木為水復也。凡乘木之運。則倮蟲不成。乘火之運。則介蟲不成。乘土之運。則鱗蟲不成。乘金之運。則毛蟲不成。乘水之運。則羽蟲不成。此則乘所不成之運者。則恙少孕育也。故六氣主有所制。歲立主有所生。在泉之地氣則制己所勝。如厥陰在泉。而木能勝土之類。但其所制者則在五類之形。如倮蟲不育之類。司天之氣則制其勝己。如厥陰司天。而金能剋木。但其所制者則在五類之色。如介蟲不白之類。所以五類盛衰各隨其氣之所宜。氣盛則盛。氣衰則衰。至有胎孕不育。治之不全者。乃氣之常也。此其生氣之根本。發自身形之中。外無根。而根在于內。所謂中根也。至于根生于外者。凡金玉土石草木之類。則假外氣以生。亦以五行而分者有五。故凡生化之別。其氣味色類。宜各有五。者不以動植而殊也。何也。蓋根于中者以生氣根于身中。而神氣為動靜之主。命曰神機。若神去則機息。六微旨大論云。出入廢則神機化滅。故非出入。則無以生長壯老已者是也。根于外者。以生氣根于身外。而假氣以成立主持。命曰氣立。若氣止則化絕。六微旨大論云。升降息則氣立孤危。故非升降則無以生長化收藏者是也。故凡制勝生成。皆各有之。苟不知年之所加。氣之同異。不足以言生化者。正此之謂也。 六節藏象論曰。不知年之所加氣之盛衰處。虛實之所起。不可以為工矣。此則就治病者而言。義與此異。原出靈樞官鍼第七篇末節

帝曰。氣始而生化。氣散而有形。氣布而蕃育。氣終而象變。其致一也。然而五味所資。生化有薄厚。成熟有多少。終始不同。其故何也。岐伯曰。地氣制之也。非天不生。地不長也。【張注】此論五運之氣。主生化萬物。而受在泉之氣以制之。非天地之不生長也。氣謂五運之化氣。氣而始生化者得生氣也。氣故而有形者得長氣也。氣布而蕃育者得化氣也。氣終而變象者感收藏之氣。物極而變成也。此五運之氣主生長化收藏。肖始而終。其致一也。資助也。夫化生五味。五味所資者。以至運所化之味。而反資助其地氣也。蓋言五運之氣之至化。而因地氣以致之。是以生化有厚薄成熟有多少也。〇倪仲宣曰。地氣制之。謂在泉之六氣也。天地之氣乃陰陽寒暑之氣。故曰非天不生地不長也。

帝曰。願聞其道。岐伯曰。寒熱燥濕。不同其化也。故少陽在泉。寒毒不生。其味辛。其治苦酸。其穀蒼丹。【張注】寒熱

五直敍此淨也

司天在泉味辛苦從化故兼之

其味正照應諸同正歲之正字

燥濕乃司天在泉之六氣與五運不同其化是以五運所主之生化蓄育因地氣以制之致有厚薄多少也毒獨也謂獨寒獨熱之物類則有偏勝之毒氣矣少陽相火在泉故寒毒之類不生寒熱不同其化矣如辛巳辛亥歲寒水化運値少陽在泉地氣制之以致寒毒不生乃地氣制勝其化運也夫五色五味五運之所主也如少陽司天則白起金用是色從天制所謂天制色也少陽在泉其味辛是謂味從地制所謂地制形也此化運之色味因司天在泉之勝制畏而從之故曰五味所資謂化運之五味反資助其地氣也治主治也少陽在泉則厥陰司天故所主之苦酸其穀主蒼丹者成熟從天地之氣而不從運化也按審平之紀其色白其味辛如値少陽司天則白起反從天化少陽在泉則辛味反資地氣而天地之氣勝制其運氣也如厥陰司天介蟲不成厥陰在泉羽蟲不育五運之氣勝是制其司天在泉也故曰各有制各有勝各有生各有成謂六運六氣各有生成如逢制勝則不生不成矣

陽明在泉。濕毒不生。其味酸。其氣濕。其治辛苦甘。其穀丹素。【張註】陽明燥金在泉是以燥毒之物類不生酸木味也敷和之紀其色蒼其味酸如値壬子壬午之歲陽明在泉地氣制之而木運之味反從地化故其味主酸夫陽明不從標本從中見太陰濕土之化故其氣主濕所主之味辛甘甘亦兼從土化也其穀主丹素者成熟從司天在泉之氣化下篇所謂歲穀是也

太陽在泉。熱毒不生。其味苦。其治淡鹹。其穀黅秬。【張註】太陽寒水在泉故熱毒之類不生寒熱不同其化也如癸丑癸未歲火從化運火畏水制而火味反資從其地氣故其味苦淡附于甘故所主之味淡鹹其穀主黃秬者成熟

厥陰在泉。清毒不生。其味甘。其治酸苦。其穀蒼赤。其氣專。其味正。【張註】厥陰在泉則清毒不生土畏木制故其味甘其所主之味酸苦其穀主蒼赤者成熟專主也正中也謂厥陰不從標本從中見少陽之火化是以清毒不生故下文曰氣專則辛化而俱治

少陰在泉。寒毒不生。其味辛。其治辛苦甘。其穀白丹。【張註】少陰君火在泉是以寒毒不生金畏火制故其味辛少陰在下則陽明在上陽明之上燥氣治之中見太陰陽明從中見濕土之化故所主之味辛苦甘兼從中見之土味也其穀主白丹者成熟

太陰在泉。燥毒不生。其味鹹。其氣熱。其治甘鹹。其穀黅秬。【張註】太陰濕土在泉是以燥毒之物類不生水畏土制故其味鹹太陰在下則太陽在上故其氣熱謂太陽之從本從標味從地化而氣從天化也其所主之味甘鹹其穀主黅秬者成熟

化湻則鹹守。氣專則辛化而俱治。【張註】此復申明五味所資其化氣者因勝制而從之也化湻者謂陽明從中見濕土之化燥濕相合故其化湻一金從土化故味之鹹者守而勿敢泛溢畏太陰之制也氣專者厥陰從中見少陽之主氣故味之辛者與甘酸苦味俱主之蓋辛受火制制則從火化也夫寒熱燥濕在泉之六氣也酸苦甘辛鹹五運之味也以濕燥之化湻則鹹守相火之氣專則辛化蓋因地氣制之而味歸氣化也玉師曰味歸氣化則從在泉之寒熱燥濕而生長化收藏之氣不能始終一致是以生化有厚薄成熟有多少

故曰。補上下者從之。治上下者逆之。以所在寒熱盛衰而調之。故曰。上取下取。內取外取。以求其過。能毒者以厚藥。不勝毒者以薄藥。此之謂也。【張註】

六氣治法此註盡之

在泉之氣之淫于內

上下謂司天在泉之氣補助從順也如少陽在泉則厥陰司天當用苦酸之味以補之蓋助其上下之氣也治平治也逆反也如司天之氣風淫所勝平以辛涼熱淫所勝平以鹹寒如諸氣在泉寒淫于內治以甘熱火淫于內治以鹹冷謂淫勝之氣又當反逆以平之故以所在之寒熱盛衰而調之謂盛則治之衰則補之則上下之氣和調矣夫司天在泉之氣升降于上下五運之氣出入于內外各求其有過者取而治之能勝其毒者治以厚藥不能勝毒者以薄藥此治歲運之法也徐振公曰能以大寒之藥治淫熱大熱之藥治寒病是能勝其毒者也

氣反者病在上取之下病在下取之上病在中傍取之氣反者謂上下內外之病氣相反也如下勝而上反病者當取之下上勝而下反病者當取之上外勝而內反病者當取之外傍至真要論曰上勝而下俱病者以地名之下勝而上俱病者以天名之即此義也

治熱以寒溫而行之治寒以熱涼而行之治溫以清冷而行之治清以溫熱而行之故消之削之吐下之補之瀉之久新同法

張註 治熱以寒溫而行之者蓋寒性與熱氣不合故當溫而行之所謂寒因熱用熱因寒用其始則同其終則異可使破積可使潰堅可使氣和可使必已此反治之法也治溫以清冷而行之治清以溫熱而行之此正治之法也蓋竟以清冷治溫熱以溫熱治清冷所謂逆者正治是也消之削之內取外取也吐之下之上取下取也補之瀉之補上補下治上治下也久者謂伏氣之病新者感而即發也

馬註 此言五味所資者有生化成熟不同正以地氣制之而詳推其用藥之法也帝問萬物之生化者氣之始發也既而氣流散于物則為有形又既而氣布化于結成之形則為蓄育及至于物象之變如生生則柔弱而死則堅強之類者氣之終也始終不外一氣而已然而五味所資以養人者▲六節藏象論曰天食人以五氣地食人以五味▼其生化有厚薄成熟有多少終始不同其故何也伯言此乃在泉之氣有以致之也非天之不生而地之不長也▲王註云天地雖無情于生化而生化之異自有異同耳何者以地體之中有六入故也氣有同異故有生有化有不生有不化有少生少化有廣生廣化矣故天地之閒無以生必化必不生必不化必少生少化必廣生廣化也各隨其氣分所好所惡所異所同也▼何也以寒熱燥濕清溫不同其化故耳故己亥之歲少陽相火在泉也火在地中故寒毒之物不生所謂毒者五行暴烈之氣所成也火制金氣故味辛者不化少陽之氣上奉厥陰故其歲化所治者苦之與酸苦屬火而酸屬木其穀之所生者蒼之與丹蒼屬木而丹屬火苦丹為地氣所化酸蒼為天氣所生然大氣主歲惟此歲通和木火相承故無間氣餘所生化悉有上下勝尅則皆有間氣矣子午之歲陽明燥金在泉也燥在地中故濕毒之物不生金制木氣故味酸者不化燥氣濕勝故氣之濕者不行▲新校正詳在泉六惟陽明與太陰在泉之歲云其氣濕其氣熱蓋以濕燥未見寒濕之氣故再云其氣也▼陽明之氣上奉少陰故其歲化所治者辛苦甘辛屬金而苦屬火其穀之所生者丹素丹屬火而素屬金辛素為地氣所生苦丹為天氣所生甘為間氣所生所以間金火之勝尅故兼治甘也丑未之歲太陽寒水在泉也寒在地中故熱毒之物不生水勝火味故味苦者不化太陽之氣上奉太陰故其歲化所治者淡鹹淡屬土而鹹

屬水以淡為甘之薄味也▲王註云土氣上主于天氣遠而高故甘之化薄而為淡也▼其穀之所生者黅秬黅屬土而秬屬水淡黅為天氣所生鹹秬為地氣所生也寅申之歲厥陰風木在泉也風氣與火氣相合則溫在地中故清毒之物不生木勝其土故味甘者少化也厥陰之氣上合少陽氣無乖忤故其歲化所治者酸苦酸屬木而苦屬火其穀之所生蒼赤蒼屬木而赤屬火酸蒼為地氣所生苦赤為天氣所生也氣無勝尅故不間氣以甘化耳惟此厥陰在泉之歲少陽司天水火相合氣化專一味亦純正故曰其氣專其味正餘歲則有上下相尅之氣皆有間氣與間味矣卯酉之歲少陰君火在泉也熱在地中故寒毒之物不生火勝其金故味之辛者不化少陰之火上奉陽明故其歲化所治者甘鹹辛苦辛屬金苦屬火而甘則間氣所生也其穀之所生者白丹白屬金而丹屬火苦丹為地氣所育辛白為地氣所生也辰戌之歲太陰濕土在泉也濕在地中故燥毒之物不生土勝其水故味之鹹者少化也寒濕不為大忤故間氣同而氣熱者應之太陰之氣上奉太陽故其歲化所治者甘鹹甘屬土而鹹屬水其穀黅秬黅屬土而秬屬水甘黅為地氣所化鹹秬為天氣所化也凡此諸氣在泉惟少陽在泉之歲火来居泉而反能化育是水鹹自守不與火爭土乃化之至淳者也厥陰在泉之歲木居于水而復下化金不受害故辛復生化與鹹俱王是氣之至專者也上文厥陰在泉而曰其氣專其味正正謂此耳蓋此兩歲上下之氣無尅伐之嫌故辛得與鹹同應王而生化餘歲則上下有生尅之變故其中間其味兼化以緩其制抑餘苦鹹酸三味不同其生化也是以天地之間藥物辛甘者居多耳故司天地者上下也其司天地之氣不及而補之則當順其味以和之司天地之氣太過而瀉之則當逆其位以治之皆以所在之或寒或熱或盛或衰而善調之故曰凡治病者或取之上而吐之或取之下而下之或取之內而內消之或取之外而熨解之▲此上下內外皆就人身言▼皆求人身之有病者何在其耐毒藥者以氣味之厚者治之不耐毒藥者則止以氣味之薄者治之耳▲靈樞經論痛第五十三篇少俞曰胃寒色黑大骨及肥者皆勝毒故其瘦而薄皮者皆不勝毒也▼上文上下內外皆正治也然有反氣而治者則病在上取之下蓋氣壅于上而宜降之也病在下取之上蓋氣滯于下而宜升之也病在中者則旁取之蓋病在于中而經脉行于左右則或灸或刺或熨或按皆當取之于旁也不惟是也病之熱者當以寒藥然性寒則與病逆必溫而行之可也病之寒者當以熱藥然性熱則與病逆必涼而行之可也病之溫者當以清藥然性清則與病逆必冷而行之可也病之清者當以溫藥然性溫則與病逆必熱而行之可也不惟是也凡消之削之吐之下補之瀉之皆量其順逆而行之不以病之新久而異其法也

帝曰病在中而不實不堅且聚且散奈何。岐伯曰悉乎哉問也。無積者求其藏虛則補之。藥以祛之食以隨之。行水漬之。和其中外。可使畢已。【張註】此論五運之氣為病而有治之之法也病在中者根于中也不實不堅且散且聚者神機之出入于內外也始數和之紀其藏肝其病裏急支滿備化之紀其藏脾其病否蓋五運之氣內合五藏故無積者當求其藏也藏氣虛則補之先用藥以祛其邪隨用食以養其正行水漬之以取汗和其中外使邪從外出可使畢己矣王師曰積者邪積于五藏之間

食叶寺

新老能毒久則不能勝毒矣

氣，則當求其藏。

【馬注】此言病有在中，而聚散不常者，當審虛實兼藥食和中外以治之也。帝問病有在中者，而按之不實不堅，且聚且散，是果何法以治之。伯言審其有積無積，如無積者，則求其病之在于何藏，其藏虛者宜有以補之，故藥以祛其病，食以隨其欲，不專于用藥可也。▲所謂食有如下節穀肉果菜是也。又必用藥之湯水以漬之，則藥食調其中，而湯水治其外，度幾中外和，而病可已矣。

帝曰：有毒無毒，服有約乎？岐伯曰：病有久新，方有大小，有毒無毒，固宜常制矣。大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；無毒治病，十去其九。穀肉果菜，食養盡之，無使過之，傷其正也。不盡，行復如法。

【張注】約，規則也。病有久新者，謂病之能毒不能勝毒也。方有大小者，謂有可以厚藥，止可以薄藥也。毒者有大寒大熱及燥濕偏勝之毒氣，故止可攻疾，中病即止，過則傷正矣。是以大毒之藥治病，病去其六即止；後服常毒治病，病去其七即止；小毒治病，病去其八即止；即無毒之藥，亦不可太過，所謂久而增氣，物化之常也；氣增而久，天之由也。藏氣法時論曰：毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣。故以藥食治病，穀肉食養，使病盡去，又無使過之，傷其正也。如病不盡，復以藥食治養如前法。

必先歲氣，無伐天和，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃，無致邪，無失正，絕人長命。

【張注】必先知歲運之盛衰，衰則補之，盛則瀉之，補則從之，瀉則逆之，無伐天運之中和，無盛盛，無虛虛，而遺人夭殃，邪則祛之，正則養之，無絕人長命。

【馬注】此言約方有法，而藥食皆先之歲氣也。帝問凡藥有毒無毒，服之者有所約乎。▲靈樞禁服篇云：約方者，猶約囊也，囊滿而弗約則輸泄，方成而弗約則神與弗俱。▼伯言病有久者，則方必大，病有新者，則方必小，故藥有大毒、小毒、常毒、無毒之分，則去病以六分、七分、八分、九分而止，當量其病之新故而制方大小以用之。至于穀肉果菜，以食為養，但盡其所宜，無使過之，以傷其正耳。夫藥食兼行，如此如病有未盡，又行之，復如前法也。▲王註云：大毒之性烈，其為傷也多；小毒之性和，其為傷也少；常毒減大毒之性一等，加小毒之性一等，所傷可知也。故至約必止之，以待來證爾。然無毒之藥，性雖和平，久而多之，則氣有偏勝，則有偏絕，久攻之則藏氣偏弱，既弱且困，不可長也。故十去其九而止，服至約已，則以五穀五肉五果五菜，隨五藏宜者食之，已盡其餘病，藥食兼行亦通也。藏氣法時論云：毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充。▼然歲有六氣，分主有南面北面之政，必先知六歲所在，人脈至尺寸應之，太陰所在，其脈沈，少陰所在，其脈鉤，厥陰所在，其脈弦，太陽所在，其脈大而長，陽明所在，其脈短而濇，少陽所在，其脈大而浮，如是六脈，則為天和，不知之者，呼為寒熱，攻寒令熱，脈不變而熱疾已生，制熱令寒，脈如故而寒疾已起，故凡用藥以治病者，必先歲氣，無伐天和可也。又當知病有虛實，如邪氣實者而又補之，是之謂盛盛也。又謂之制邪也，正氣虛者而又瀉之，是之謂虛虛也。又謂之失正也，斯則遺人以夭殃而絕其長命者耳。

帝曰。其久病者。有氣從不康。病去而瘠。奈何。岐伯曰。昭乎哉聖人之問也。化不可代。時不可違。夫經絡以通。血氣以從。復其不足。與衆齊同。養之和之。靜以待時。謹守其氣。無使傾移。其形廼彰。生氣以長。命曰聖王。故大要曰。無代化。無違時。必養必和。待其來復。此之謂也。帝曰。善。

【張注】此論人之形體亦由氣運之所資養者也夫神去則機息氣止則化絕神氣之不可不調養也然而神氣猶主人形骸猶器宇形與神俱而後可終其天年是形之不可不調養也氣從者謂神氣已調不康而瘠謂身不康而形尚瘦也化謂五運之化氣代更代也時謂六氣之主時違逆也如敷和之紀其藏肝其養筋升明之紀其藏心其養血備化之紀其藏脾其養肉審平之紀其藏肺其養皮毛靜順之紀其藏腎其養骨髓是形之皮肉筋骨皆由化運之所資養不可更代者也又如春氣養筋夏氣養血脈秋氣養皮毛長夏氣養肌肉冬氣養骨髓是形之皮肉筋骨又皆由四時氣之所養而時不可違也脈絡者所以行氣血而營陰陽血者神氣也而經絡以通血氣以從復其神氣之不足而與無病者之相同是神氣已復但身不康健而形尚瘦瘠故當存養其神和調其氣靜以待時謹守其氣無使傾移其形得時化之養漸乃彰著矣此氣運養身之大要也愚謂伏羲神農黃帝乃治世之聖人出世之真人如曰養之和之靜以待時謹守其氣無使傾移其形乃彰生氣以長命曰聖王皆治世語蓋欲使世人順天地之和以養此身形神氣如曰上古有真人者中古有至人者蓋謂此真之易失而不易得也如曰聖人為無為之事樂恬淡之能從欲快志于虛無之守故壽命無窮與天地參此聖人之治身也蓋謂治世之聖賢能修此身自能壽敝天地無有終時好道之士當知生此天地氣交之中宜順時調養此神氣苟此真不失亦能歸于真人若妄為世外之事猶恐墮落旁門

【馬注】此言人病而瘠者當順化奉時以待之也帝問歲氣有久病者氣乃不康及病去而瘠伯言天地有自然之化不可以人力代故無代化也人物有成敗之時不可以私智違故無違時也今久病而不康及病去而瘠者其經絡已通血氣已順當復不足之藏而與足者同必養之和之而靜以待時則形彰而不瘠矣

